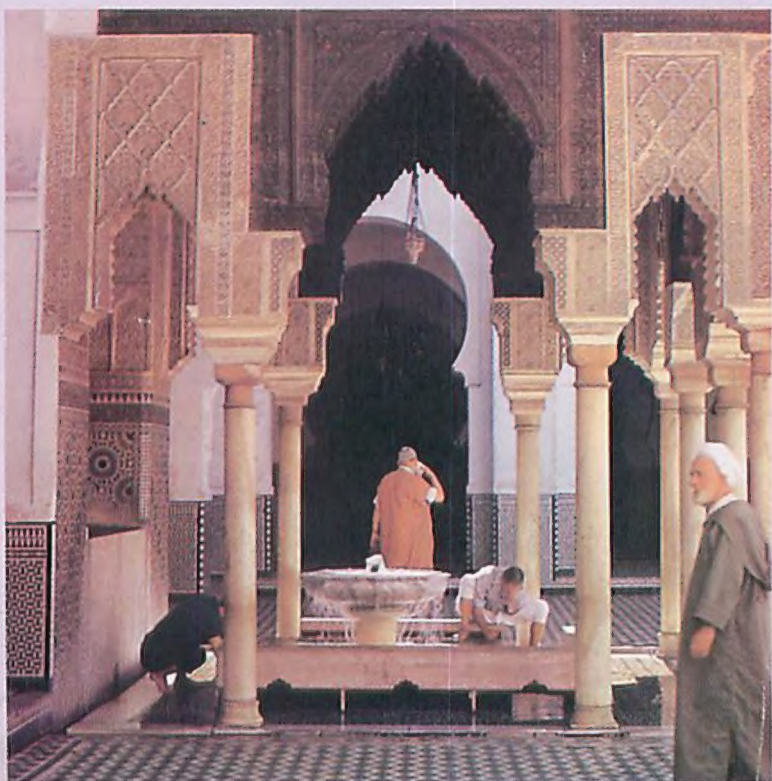

الرسالۃ

Al-Risala

April 1995 • Issue 221 • Rs. 7

تشدد بزدل آدمی کا ہتھیار ہے
اور صبر و تحمل بہادر آدمی کا ہتھیار۔

Mosque of Fez, Morocco

WOMAN BETWEEN ISLAM AND WESTERN SOCIETY

By Maulana Wahiduddin Khan

The status of woman in Islam is the same as that of man. injunctions about honour and respect enjoined for one sex are enjoined equally for the other sex. So far as rights in this world and rewards in the Hereafter are concerned, there is no difference between the sexes. In the organization of daily living, both are equal participants and partners. Yet Islam sees man as man and woman as woman and, considering the natural differences, it advocates the principle of the division of labour between the two sexes rather than the equality of labour.

Price Rs. 85
ISBN 81-85063-75-3

AL-RISALA BOOKS
The Islamic Centre
(Publications Division)
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128, 4697333
Fax: 91-11-4697333

Distributed by
UBS Publishers' Distributors Ltd.
5 Ansari Road, New Delhi 110 002
Bombay Bangalore Madras Calcutta Patna Kanpur London

الرسالہ

نیرسپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

اپریل ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۲۱

صفحہ	فہرست	صفحہ	فہرست
۱۱	ایمان ایک معرفت	۴	خدا کا قانون
۱۲	احیاء ملت	۵	ربانی، سیاسی
۱۳	دلائل قرآن	۶	نفسیات دعا
۱۴	ایک تقابل	۷	تقویٰ کا مرکز
۱۵	افغانستان: ایک جائزہ	۸	دنیا، آخرت
۲۸	ایک سفر	۹	انسان کی کہانی
۴۸	خبرنامہ اسلامی مرکز	۱۰	آج اور کل

AL-RISALA (Urdu) Monthly

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7 □ Annual Subscription Rs. 70/\$ 20 (Air mail)

Printed and published by Dr Sanjyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

خدا کا قانون

ان الذین کفرو اوصدوا عن سبیل اللہ
 وشاقوا الرسول من بعد ما تبیین لهم الهدی
 لن یضروا اللہ شیئاً وسیحبط اعمالهم
 (محمد ۳۲)

بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستہ سے
 روکا اور رسول کی مخالفت کی جب کہ ہدایت ان پر
 واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے
 اور اللہ ان کے اعمال کو ڈھا دے گا۔

اس آیت میں اور اس نوعیت کی دوسری آیتوں میں اللہ کے ایک نہایت اہم قانون کو بیان کیا
 گیا ہے۔ وہ یہ کہ جو لوگ حق کا انکار کریں اور حق کے راستہ میں رکاوٹ ڈالیں اور حق کے داعیوں کے
 مخالف بن کر کھڑے ہوں، وہ حق کا اور حق کے علم برداروں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ان کی تمام مخالفانہ کارروائیاں
 عین قانون خداوندی کے تحت ناکام و نامراد ہو کر رہ جائیں گی۔

مگر اس کی ایک لازمی شرط ہے۔ وہ یہ کہ یہ مخالفین وہ ہوں جن پر ہدایت کی تبلیں کی گئی
 ہو۔ جن کے اوپر امر حق پوری طرح واضح کیا جا چکا ہو۔

اس شرط کا تعلق مخالفین سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تعلق خود حق کے داعیوں سے ہے۔ حق کے
 داعیوں کی طرف سے اگر یہ شرط پوری کر دی گئی ہو تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ دشمنان حق کی کوئی
 بھی سازش یا کوئی بھی مخالفانہ کارروائی اہل حق کے اوپر کارگر نہ ہو سکے گی۔ وہ اپنی تمام تدبیروں کے
 باوجود یقینی طور پر اس میں ناکام رہیں گے کہ حق کے داعیوں کو کوئی واقعی نقصان پہنچا سکیں۔
 جب کچھ لوگ خالص حق کی دعوت لے کر اٹھیں اور اس کے تمام آداب و شرائط کے
 ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچائیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فریق ثانی کے اندر جتنی سعید
 روحیں ہوتی ہیں، وہ سب اللہ کی توفیق سے حق کو قبول کر کے حق پرستوں کے گروہ
 میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ان کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔
 اور جو لوگ تبلیں کے باوجود حق کے منکر بنے رہیں، وہ اپنی دانستہ سرکشی کی بنا پر
 اس کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ اللہ انہیں پکڑے اور ان کو مغلوب کر کے اہل حق کو ان
 کے اوپر غلبہ عطا کر دے۔

ربانی، سیاسی

موجودہ زمانہ میں لکھی جانے والی کتابوں میں اسلامی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، وہ وسیع تر تقسیم میں صرف دو ہے۔ ایک وہ جو روحانی ماڈل پر مبنی ہے۔ دوسرا وہ جو نظامی ماڈل پر مبنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کو ربانی ماڈل اور سیاسی ماڈل کہا جاسکتا ہے۔

ربانی ماڈل میں اسلام کے داخلی تقاضوں پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں انفرادی شخصیت کی تعمیر کو ساری اہمیت حاصل ہے۔ اس میں جسدُ البدن پر بندہ کے پہلو کو سب سے زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ ربانی ماڈل میں معرفتِ خداوندی کی غذا ہے۔ اس میں حکمت کی روشنی ہے۔ اس میں اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے محبت کرنے کے تجربات ہیں۔ اس میں جہنم سے بھاگنا اور جنت کی طرف دوڑنا ہے۔ اس میں آنکھوں سے آنسو نکلنا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہونا ہے۔ ربانی ماڈل میں اپنا احتساب ہے۔ بولنے سے زیادہ چپ رہنا ہے۔ اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھنا ہے۔ دنیا میں کھوکھلائی پر آخرت میں پانا ہے۔ نفرت کے جواب میں محبت اور بدخواہی کے بدلے میں خیر خواہی ہے۔ لوگوں کی زیادتیوں پر معاف کرنا اور ستانے والوں کے حق میں دما کرنا ہے۔

اس کے مقابلہ میں سیاسی ماڈل تمام تر خارجی نقوشوں پر قائم ہے۔ وہ بظاہر داخلی الفاظ بھی بولتا ہے مگر عملاً اس کی ساری توجہ زندگی کے بیرونی ڈھانچے کے گرد گھومتی ہے۔ سیاسی ماڈل میں سماجی اور قانونی مسائل پر بحثیں ہیں۔ حکومتوں سے ٹکراؤ کرنا ہے۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے منصوبے ہیں۔ جہاد کے نام پر گن کلچر چلانا ہے۔ انسان کو دشمن اور دوست کے خانوں میں بانٹنا ہے۔ محبت کے بجائے نفرت کو فروغ دینا ہے۔ امن کے بجائے تشدد کے طریقہ کو رائج کرنا ہے۔ ربانی ماڈل کا فوکس اگر آخرت ہے تو سیاسی ماڈل کا فوکس صرف دنیا ہے۔

تاہم ربانی ماڈل ہی سچا اسلامی ماڈل ہے۔ سیاسی ماڈل اسلام میں بالکل اجنبی ہے۔ سیاسی ماڈل کو اختیار کرنے والے لوگ وقتی طور پر کچھ دنیوی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر آخرت کی ابدی دنیا میں وہ بالکل بے قیمت ہو جائیں گے۔ آخرت میں انھیں لوگوں کو عزت اور مفت مٹے گا جو اسلام کے ربانی ماڈل کو اختیار کریں۔

نفسیات دعا

امریکہ کے سفر میں ایک مسلمان بھائی مجھے اپنے شانداز مکان میں لے گئے۔ اس کے بعد انھوں نے مینور پر تکلف کھانا رکھا جس کو میں حسب عادت کھانا نہ سکا۔ آخر میں انھوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی بہت اچھی دعا بتائیے جو میرے اور میرے بچوں کے لئے دین اور دنیا کی فلاح کی ضمانت بن جائے۔ میں کچھ دیر تک خاموش رہا سوچتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ دعا عربی الفاظ کے کسی مجموعہ کا نام نہیں ہے۔ دعا حقیقۃً ان روحانی کلمات کا نام ہے جو دعا والی نفسیات کے ساتھ آدمی کے اندر سے نکلے ہوں۔ جو لوگ دعا کی اعلیٰ نفسیات سے خالی ہوں وہ یقیناً اعلیٰ دعا کی نعمت سے بھی محروم رہیں گے۔

میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ لوگ دنیوی اسٹیٹس (status) کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی اصل انکم سے زیادہ بڑی حیثیت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے آپ میں سے ہر شخص سودی قرضوں میں نہایا ہوا ہے۔ آپ چھوٹے مکان کو چھوڑ کر بڑا مکان لیتے ہیں۔ آپ سکھ ہینڈ کار کے بجائے نئی شاندار کار خریدتے ہیں۔ آپ سادہ فرنیچر کے بجائے زرق برق فرنیچر سے اپنا گھر سجاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ سودی قرض پر ہوتا ہے جس کی قسطیں آپ زندگی بھر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی مصنوعی زندگی نے آپ لوگوں کو دعا والی نفسیات سے محروم کر دیا ہے۔ دعا کی نفسیات جن تجربات کے دوران بنتی ہے، وہ ہیں — عجز، ہستی، دل شکنگی، کم مائیگی، احساس محرومی، عدم یافتگی، مگر آپ اپنے کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ مسائل حیات کے دوران آپ کو ان قیمتی تجربات سے گزارے۔ مگر آپ کی مسلسل یہ کوشش ہوتی ہے کہ سودی قرضوں کی مصنوعی تدبیر سے اپنے کو اور اپنے بیوی بچوں کو تجربات حیات کے اس کورس سے گزرنے نہ دیں۔

آپ کو جانا چاہئے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ اسی طرح یقیناً دعا کی بھی ایک قیمت ہے۔ اچھی دعا اچھے الفاظ کا نام نہیں ہے۔ اچھی دعا اچھی نفسیات کا نام ہے۔ جس طرح اچھے گھر کی ایک قیمت ہوتی ہے، اسی طرح اچھی دعا کی بھی ایک قیمت ہے۔ اس دنیا میں قیمت ادا کرنے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی، نہ ایک اچھا مکان اور نہ ایک اچھی دعا۔ لوگ دعا کا نتیجہ چاہتے ہیں، بغیر اس کے کہ انھوں نے دعا کی قیمت ادا کی ہو، بغیر اس کے کہ انھوں نے خدا کے سامنے حقیقی دعا کا تحفہ پیش کیا ہو۔

تقویٰ کا مرکز

بدر الدین محمد بن بھادر الزکشی (م ۷۹۴ھ) قاہرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ انھوں نے اپنی کتاب اعلام المساجد میں مسجد سے متعلق بہت سی روایتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے:

قال أبو الدرداء لا بد من - يا بني ، ليكن المسجد بيتك . فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المساجد بيوت المتقين - فمن يكن المسجد بيته يضمن الله له الروح والرحمة والجواز على الصراط الى الجنة .

ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے مسجد کو اپنا گھر بناؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد میں متقیوں کا گھر ہیں۔ پس مسجد جس کے لئے گھر ہو جائے اللہ اس کو رحمت اور مہربانی کی ضمانت دیدیتا ہے اور اس کو جنت کے راستہ کا پیر وادعطا فرماتا ہے۔

اس حدیث میں بیت کا لفظ سادہ طور پر گھر کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ دراصل اس معنی میں ہے کہ جس معنی میں آج کل مرکز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تقویٰ کی تربیت کا مرکز ہے۔ مسجد کسی بستی کا وہ مقام ہے جہاں اجتماعی طور پر لوگوں کو متقیانہ زندگی کا سبق دیا جاتا ہے۔ ایک مومن کو اس دنیا میں جو دین دارانہ زندگی گزارنا ہے، اس کا مکمل نمونہ نمازیں دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی لئے حضرت عرف اروق نے فرمایا کہ نماز دین کا کھمبا ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا (الصلاة عماد الدين، فمن اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين)

مسجد سے روزانہ اللہ اکبر کی آواز سنائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان چھوٹا ہے اور خدا بڑا۔ مسجد میں داخل ہو کر آدمی وضو کرتا ہے، یہ اس بات کا سبق ہے کہ آدمی کو ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہئے۔ مسجد میں آدمی رکوع اور سجدہ کرتا ہے، یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ دنیا میں تواضع کے ساتھ رہو۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، یہ اس بات کی تربیت ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارو۔

دنیا، آخرت

اس دنیا میں آدمی کبھی کھوتا ہے اور کبھی پاتا ہے۔ کبھی اس کو زخم لگتا ہے اور کبھی اس کو راحت ملتی ہے۔ کبھی وہ خوشی کا تجربہ کرتا ہے اور کبھی غم کا تجربہ۔ کبھی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے اور کبھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ مگر یہ سب کے سب اضافی ہیں۔ دیکھنے کی اہل بات یہ ہے کہ دنیا کا واقعہ صرف دنیا کا ایک واقعہ تھا یا دنیا کے اس واقعہ میں آدمی کو آخرت کی کوئی خوراک حاصل ہوئی۔

کامیابی حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیوی اہمیت کی کوئی چیز پالی۔ اسی طرح ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیوی اہمیت کی کوئی چیز کھودی۔ کامیابی اور ناکامی دونوں کا معیار آخرت ہے۔ کامیابی بھی آخرت کی کامیابی ہے اور ناکامی بھی آخرت کی ناکامی۔

آپ کے سامنے حق آیا۔ اس کا اعتراف کرنے میں آپ کا مرتبہ نیچا ہو رہا تھا اور اس کا انکار کرنے میں آپ کا مرتبہ بلند ہو رہا تھا۔ اب اگر آپ اس کو رد کرنے کے لئے ایک شاندار لفظ پالیں اور اس طرح اپنے مرتبہ کو اونچا رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ عین ناکامی ہوگی، کیونکہ آپ نے وقتی طور پر کچھ انسانوں کی نظروں میں اپنے کو اونچا اٹھایا، مگر آپ نے خدا کی نظر میں ہمیشہ کے لئے اپنے کو نیچا کر لیا۔ اس کے برعکس اگر آپ نے اپنے مرتبہ کا لحاظ کئے بغیر سیدھی طرح حق کا اعتراف کر لیا اور اس کے نتیجہ میں آپ کا درجہ عوام کی نظر میں نیچا ہو گیا تو لفظ ہر اگرچہ آپ ناکام رہے۔ مگر یہ آپ کے لئے عین کامیابی تھی کیونکہ وقتی پستی کو گوارا کر کے آپ نے آخرت کی ابدی بلندی کا درجہ حاصل کر لیا۔

یہی معاملہ تمام دنیوی تجربات کا ہے۔ ہر تجربہ، خواہ وہ منفی تجربہ ہو یا مثبت تجربہ، اس کی قدر و قیمت مقرر کرنے کا اصلی معیار آخرت ہے۔ دنیا کی تمنی اگر آدمی کے ربانی احساس کو جگائے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں کہ خدایا، میں اس چھٹی مصیبت پر صبر کرتا ہوں تاکہ تو آئندہ آنے والی بڑی مصیبت سے بچالے تو اس نے اپنے دنیوی نقصان کو اخروی فائدہ میں تبدیل کر لیا۔ اس کے برعکس اگر آدمی کو سکھ لے اور وہ اس میں مگن ہو کر خدا کو بھول جائے تو اس کا سکھ اس کے لئے سب سے بڑا دکھ تھا کیوں کہ اس نے اس کو آخرت کی فک سے غافل کر دیا۔

دنیا سے دنیا کو لینے کا نام ناکامی ہے اور دنیا سے آخرت کو لینے کا نام کامیابی۔

انسان کی کہانی

پبلی لیس سائرس (Publilius Syrus) پہلی صدی قبل مسیح کا ایک رومی مصنف ہے۔ اس کی تحریریں لاطینی زبان میں ہیں۔ اس کے ایک قول کا ترجمہ انگریزی زبان میں اس طرح کیا گیا ہے:

A good opportunity is seldom presented, and is easily lost.

یعنی ایک اچھا موقع مشکل سے آتا ہے اور وہ بہت آسانی سے چلا جاتا ہے۔
 لاطینی مصنف نے یہ بات دنیا کے اعتبار سے کہی ہے۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے قیمتی مواقع ہر وقت موجود نہیں رہتے۔ وہ کبھی کبھی سامنے آتے ہیں مگر اکثر لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ ہر وقت اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ موقع نکل جاتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے حصہ میں جو چیز باقی رہتی ہے وہ صرف یہ افسوس ہوتا ہے کہ کیسا قیمتی موقع میں نے کتنی نادانی سے کھو دیا۔

یہی معاملہ زیادہ بڑے پیمانہ پر آخرت کا ہے۔ آخرت کے لئے کچھ کرنے کا موقع ہر آدمی کو ملتا ہے۔ مگر یہ موقع کسی آدمی کو صرف ایک بار ملتا ہے۔ پھر یہ موقع اچانک آدمی کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو سخت جھٹکا لگتا ہے۔ اب یہ ابھی افسوس اس کا مفت در بن جاتا ہے کہ آخرت کی نعمتوں کو کمانے کا کتنا قیمتی موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا اور میں نے کتنی غفلت میں اسے کھو دیا۔

دنیا میں ہر آدمی کو یکساں مواقع دئے گئے ہیں۔ مگر آخرت میں کسی آدمی کا کیس ضائع شدہ (Missed opportunities) کا کیس ہوگا اور کسی آدمی کا کیس استعمال شدہ مواقع (Availed opportunities) کا کیس۔ یہی چند الفاظ میں ہر ایک کی کہانی ہے۔

یہ صورت حال دنیا میں زندگی کے معاملہ کو بے حد نازک بنا دیتی ہے۔ کیونکہ دنیا کے اعتبار سے تو ایک موقع کھونے کے بعد دوسرا موقع ملنے کا بھی امکان رہتا ہے۔ مگر آخرت کا موقع ایک بار ملنے کے بعد دوسری بار ملنے والا نہیں۔ یہاں جو شخص ایک بار کامیاب ہووا وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہوگیا اور جو ایک بار ناکام ہووا وہ ہمیشہ کے لئے ناکام رہ گیا۔

آج اور کل

اقوام متحدہ نے ۱۹۴۵ء میں رزولوشن نمبر ۳۳۷۹ پاس کیا تھا۔ اس میں صہیونیت (zionism) کونسل پرستی (racism) کے برابر قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت انڈیائے بھی رزولوشن کی تائید کی تھی۔

یہودی لابی اور امریکہ اسی وقت سے اس کوشش میں تھے کہ اس رزولوشن کو اقوام متحدہ میں ختم کرائیں۔ مگر حالات ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خاص طور پر سوویت یونین کے زیر اثر ممالک (East Block) تمام کا تمام اس رزولوشن کی حمایت میں تھا۔ مگر سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہودی لابی اور امریکہ کو موقع مل گیا۔ ۱۷ دسمبر ۱۹۹۱ء کو امریکہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس رزولوشن کی تین سوویت یونین کی حمایت پر ۱۱۱ ووٹوں سے سابق رزولوشن منسوخ کر دیا گیا۔ واضح ہو کہ بوقت رائے شماری اقوام متحدہ کے ممبروں کی تعداد ۱۶۶ تھی۔ ان میں سے ایک تعداد نے غیر جانبداری کا طریقہ اختیار کیا۔

امریکی نمائندہ ایگل برگ (Lawrence Eagleburger) نے کہا کہ وہ درجس نے رزولوشن ۳۳۷۹ کو پیدا کیا تھا وہ اب تاریخ کی چیز بن چکا ہے :

The era which produced resolution 3379 has passed into history.

۱۹۴۵ء سے ۱۹۹۱ء تک سوویت یونین کو سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی۔ امریکہ کے خلاف اپنا جھابنا کرنے کے لئے وہ مذکورہ رزولوشن کی تائید کے اس کو قائم کئے ہوئے تھا۔ اب امریکہ کو واحد سپر پاور کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس نے ۱۶ سال بعد اس رزولوشن کا خاتمہ کر دیا۔

جس کو بھی طاقت ملتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق تاریخ لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں کسی کو بھی مستقل حیثیت حاصل نہیں۔ یہاں کسی کے لئے ۱۶ سال کا موقع ہے اور کسی کے لئے ۱۶ دن کا۔ مگر ہر آدمی اپنی اس حیثیت کو بھولا ہوا ہے، بے زور بھی اس سے اتنا ہی بے خبر ہے جتنا کہ کوئی زور آور۔

ایمان ایک معرفت

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّمُوءَ فَسُوفَ يُلْقَوْنَ غِيَا۔
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ۔
 اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ الْجَنَّۃَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔
 پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خوار مشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ پس عنقریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ (مریم ۵۹-۶۰)

قرآن کی اس آیت میں خلف یا اخلاف سے مراد کسی امت کی بعد کی نسلیں ہیں۔ یہ بعد کو پیدا ہونے والے خود قانون قدرت کے تحت، پہلی نسل کے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے اندر مقصد کے بجائے خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں عبادت کی ظاہری شکل باقی رہتی ہے مگر اس کی اندرونی روح نکل جاتی ہے۔ کسی امت میں بعد کو پیدا ہونے والے افراد کا ہمیشہ یہی انجام ہوتا ہے۔ اس سے مستثنیٰ صرف وہ لوگ ہیں جن کو از سر نو ایمان اور توبہ اور عمل صالح کی توفیق حاصل ہو۔

ایمان کیا ہے۔ ایمان ایک ذہنی انقلاب کا نام ہے جس کو حدیث میں عرفان یا معرفت کہا گیا ہے (مَنْ عَرَفَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) یہ ذہنی انقلاب ایک ناقابل انتقال چیز ہے۔ وہ باپ سے بیٹے کو منتقل نہیں ہوتی۔ باپ اگر سائنس کا عالم ہو تو اس کا علم اس کی نسل کو منتقل نہیں ہو گا۔ اگلی نسل کو خود ذاتی محنت سے سائنس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔

اسی طرح اسلام کی معرفت ایک فرد کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو نکرہ انقلاب آتا ہے وہ اس کا ذاتی اکتساب ہوتا ہے۔ وہ وراثتی طور پر اپنے آپ اگلی نسل کو نہیں مل جاتا۔ اسلام کی معرفت حاصل کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر نسل میں دوبارہ جاری ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنی ذاتی محنت سے اس کو از سر نو حاصل کرتا ہے۔ ایمان ایک دریافت ہے، اور دریافت مکمل طور پر ایک ذاتی اکتساب ہے، وہ کسی بھی درجہ میں وراثتی اثاثہ نہیں۔

اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ہر سو سال کے سرے پر ایسا شخص پیدا کرے گا جو لوگوں کے دین کی تجدید کرے گا یعنی اپنی مصلحانہ کوشش سے از سر نو انہیں ایمانی معرفت عطا کرے گا۔

احیاء ملت

دہلی کا قطب مینار تیرہویں صدی عیسوی میں قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا۔ اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ ”اے قطب مینار، تو وہی بلند ٹاور ہے جس کو قطب الدین ایبک نے اپنی فتح کے نشان کے طور پر سات سو سال پہلے بنوایا تھا۔“ تو یہ ایک صبح بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی جلسہ میں اس طرح تقریر کریں کہ ”اے مسلمانو، تم وہی خیر امت ہو جس کو پیغمبر اسلام نے چودہ سو سال پہلے بنوایا تھا اور جس نے عرب کے صحرا سے نکل کر روم و ایران کی سلطنت کو الٹ دیا تھا“ تو یہ دوسری بات سراسر بے اصل اور خلاف واقعہ قرار دی جائے گی۔

قطب مینار ایک جامد وجود ہے۔ وہ عین اپنے سابق وجود کا تسلسل ہے۔ وہ اپنے ابتدائی وجود ہی کے ساتھ تاریخ میں مسلسل چلا آ رہا ہے۔ جو بلند سٹی عمارت آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی سٹی عمارت کو سات سو سال پہلے بھی دیکھنے والوں نے دیکھا تھا۔

مگر مسلمان ایک انسانی گروہ کا نام ہے۔ انسان کی عمر محدود ہوتی ہے۔ وہ ۶۰ سال یا اس سے کم بیش مدت میں مرجاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے انسانی مجموعہ کے لئے پہلی نسل، دوسری نسل اور بعد کی نسل کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ انسانوں میں اسلاف و اخلاف ہوتے ہیں۔ جبکہ تاریخی عمارتوں میں اسلاف و اخلاف کا کوئی تصور نہیں (ملاحظہ ہو مفت رحمہ ابن خلدون صفحہ ۲۸-۲۹)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ اے مسلمانو، تم وہی تو ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کیا تھا۔ مگر موجودہ دور پر یس میں مسلمانوں کے اندر جو مصلح اور رہنما پیدا ہوئے، تقریباً سب نے اسی انداز میں مسلمانوں کو خطاب کیا۔ واقعات بتاتے ہیں کہ ان سب کی کوششیں بالکل رائیگاں ہو گئیں۔ اور امت میں مطلوبہ بیداری پیدا نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طرز خطاب قرآن کے الفاظ، میں قول غیر سید تھا۔ اور قول غیر سید کے ذریعہ کبھی اصلاح احوال نہیں ہوتی (الاحزاب ۷۱)۔ موجودہ نسلوں میں بیداری لانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر سچی معرفت پیدا کی جائے۔ ان کے

امرد و بارہ ذہنی انقلاب والا ایمان زندہ کیا جائے۔

دلائل قرآن

قرآن میں ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ) (المومنون ۱۱۷) اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک عالم نے کہا کہ موجد کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، مشرک کہتا ہے کہ خدا کئی ہیں۔ اس طرح ایک خدا کا وجود دونوں کے درمیان متفق علیہ ہو گیا۔ کیونکہ شرک نے جب کہا کہ خدا کئی ہیں تو ایک خدا کو اس نے پہلے ہی مان لیا۔ اس طرح ایک خدا کا وجود تو اپنے آپ ثابت ہے۔ اب دلیل کی ذمہ داری موجد پر نہیں ہے بلکہ مشرک پر ہے۔ ایک کے بعد بقیہ خداؤں کے وجود پر وہ دلیل لائے۔

یہ سادہ استدلال کا ایک نمونہ ہے۔ ہر معاملہ میں استدلال کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک سادہ اور دوسرا علمی۔ کچھ لوگوں کے لئے سادہ دلیل کافی ہو جاتی ہے۔ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا تقاضا ہوتا ہے کہ زیادہ علمی انداز میں ان کے سامنے بات کو واضح کیا جائے۔ قرآن میں دونوں سطح کے دلائل موجود ہیں۔

اوپر کی مثال برہان کی سادہ تفسیر ہے۔ مگر اس برہان کی علمی اور سائنٹفک تفسیر بھی یہاں موجود ہے۔ راقم الحروف نے اس کی وضاحت مختلف کتابوں میں کی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمام حاصل شدہ شہادتیں خالق کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں نہ کہ خالق کے تعدد کی طرف۔ مثلاً وسیع کائنات کے تمام اجزاء کا ترکیبی مادہ صرف ایک ہے، اور وہ ناقابل مشاہدہ ایٹم ہے۔ پوری کائنات میں ایک ہی قانون کی کار فرمائی ہے۔ کائنات میں بے شمار سرگرمیاں ہیں مگر سب کی سب متوافقی طور پر کام کرتی ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان سب کا ناظم ایک ہی ہے۔ کائنات کا کوئی جزء اپنے عمل کے دوران جب کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے تو اس کا دوسرا جزء فوراً اس کی تلافی کے لئے آجاتا ہے۔ تمام چیزیں جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں۔ مگر دونوں میں اتنی یکسانیت ہے کہ دونوں بالکل ساگ وھیل کی طرح مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر دونوں کے الگ الگ خدا ہوں تو دونوں میں اس طرح کامل ہم آہنگی نہیں ہو سکتی فیو

ایک تقابل

ایک تعلیم یافتہ غیر مسلم نے اسلام اور بدھزم کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں اخلاق کی بنیادیں کمزور ہیں۔ جبکہ بدھزم میں انسانی اخلاقیات کو بہت مضبوط بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اسلام کے پانچ ارکان (ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) صرف عقیدہ اور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبکہ بدھزم کے پانچ ارکان (بخ شیل) سب کے سب انسانی اخلاق سے تعلق رکھنے والے اصول ہیں۔ بدھزم کے پانچ ارکان یہ ہیں — قبل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جنسی بے راہ روی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، نشہ کی چیز استعمال نہ کرنا:

The five precepts (panca-sila) for the layman prohibit killing, stealing, engaging in sexual misconduct, lying, and drinking intoxicating liquor. (3/390)

مگر ایسا کہنا درست نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بدھزم میں جس طرح اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے، اسی طرح اسلام میں بھی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بدھزم اخلاق کی تلقین سماجی سلوک کے طور پر کرتا ہے۔ جبکہ اسلام میں متقیانہ روش کی حیثیت سے اخلاق پر زور دیا گیا ہے۔

اسلام کے پانچوں ارکان میں اخلاق کا تصور بطور تقاضا موجود ہے۔ اسی لئے کہا گیا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود کھائے مگر اس کے قریب کا بڑوسی بھوکا رہے۔ نماز کے لئے قرآن میں ہے کہ نماز آدمی کو فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ ایک اعتبار سے عبادت ہے اور دوسرے اعتبار سے اپنی چیز میں دوسروں کا حق تسلیم کرنا ہے۔ روزہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اس کا روزہ روزہ نہیں۔ اسی طرح اس آدمی کا حج باطل ہو جاتا ہے جو حج کے رسوم ادا کرے مگر اسی کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑے میں ملوث ہو۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں (اُبْعَثْتُ لَاتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ) اس کو خلاصہ اسلام بتایا گیا ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ رہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بدھزم میں اخلاق کی حیثیت ایک قسم کی اصلاحی سفارش کی ہے۔ جب کہ اسلام میں اس کا رشتہ خدا کے سامنے جوابدہی سے جڑا ہوا ہے۔ جوابدہی کا یہ پہلو اخلاق کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔

افغانستان : ایک جائزہ

اکتوبر ۱۹۸۸ میں راقم الحروف نے افغانستان کا سفر کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک مفصل سفر نامہ لکھا تھا جو دو قسطوں میں الرسالہ فروری۔ مارچ ۱۹۸۹ میں شائع ہو چکا ہے۔ اس وقت افغانستان کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا:

”مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اگر بالفرض روسی اثر و نفوذ افغانستان سے ختم ہو جائے تب بھی یہاں کا اصل مسئلہ ختم ہونے والا نہیں۔ کیوں کہ افغانوں کا عدم برداشت کا مزاج جو اس وقت روسیوں یا روس نواز افغانی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے، وہی بعد کو خود اپنے لوگوں کے خلاف کام کرنے لگے گا۔ اس دنیا میں کامیابی کا راز برداشت ہے، (اور وہ افغانوں کے اندر موجود نہیں)، افغانستان کے سرسبز علاقے اس وقت اجڑے ہوئے صحرا کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تمام قربانیوں کے باوجود افغانستان کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ مجاہدین کا حال یہ ہے کہ وہ سات گروپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مستقبل کے نقشہ کے بارہ میں ان کے درمیان اتفاق نہیں۔ افغانی مجاہدین کے پاس پولیٹیکل لیڈر شپ نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ (جیسا کہ ڈاکٹر نلسن منڈیلا کی صورت میں ساؤتھ افریقہ میں موجود تھی) اس سلسلہ میں ایک رپورٹر

Mujahideen and other rebel groups based in Afghanistan, Pakistan (Peshawar) and Iran

Hezb-i-Islami (faction no. one)
Guibuddin Hekmatyar
Hezb-i-Islami (faction no. two)
Yunus Khalis
Jamiat-i-Islami
Ahmed Shah Masood
General Rashid Dostam
Sibatullah Mojaddedo — head of Provincial government in Pakistan, not supported by Guibuddin Hekmatyar
Syed Amed Gilani
Maulvi Mohammed Nadi Mohammedi
Commander Abdul Haq
Jamnat-i-Islami — Burhanuddin Rabbani
Haraka-i-Inqilab-Islami

Mehaz-i-Melli-Islami
Jabjah-i-Nijoti-Melli-Islami
Hezb-i-Hitahadi-Islami
Hezb-i-Wahadati-Islami
Sozman-i-Islami Nasar
Harakat-i-Islami
Sozman-i-Pasdarani Jahadi-Islami
Jabahaye-Matahidi-Islami
Niroye-Islami
Nohzati-Islami
Hezbollah
Hezb-i-dawate Islami
Shoroye Kafaqui

نے قدر ہمارے طاقتیب اللہ سے گفت گو کی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ صدر نجیب اللہ کے چلے جانے کے بعد ہم ایک کونسل بنائیں گے تاکہ تمام افغانی مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ملک کے اوپر کون حکومت کرے۔ جہاں دورِ جدوجہد میں اتحاد نہ ہو، وہاں دورِ اقامتِ رار میں اتحاد اور بھی زیادہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ مگر افغانی لیڈروں کو اس کی خبر نہیں۔ (الرسالہ مارچ ۱۹۸۹، صفحہ ۳۲-۳۳)

یہ بات راقم الحروف نے ۱۹۸۸ میں لکھی تھی جب کہ تمام دنیا کے مسلمان افغانی جنگ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کئے ہوئے تھے۔ اب یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں آزادی حاصل ہو جانے کے بعد بھی تباہ کن لڑائی جاری ہے تو وہ سخت پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو اسلامی جہاد سمجھ رہے تھے۔ مگر راقم الحروف کے لئے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ میرے نزدیک افغانستان کی جنگ ایک قبائلی جنگ تھی۔ اور یہ جنگ ان کے یہاں روسی فوجوں کے داخلہ کے بہت پہلے سے جاری ہے۔

مسلم فوجوں نے ۱۹۷۲ء میں سامانی سلطنت کو شکست دی جس کی سرحدیں افغانستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد انھوں نے افغانستان کا رخ کیا، مگر مخصوص حالات کی بنا پر ان کو صرف عافی کامیابی ملی۔ جن شہروں نے مسلم فوجوں کے مقابلہ میں اطاعت قبول کی وہاں جلد ہی ان کے خلاف بغاوت ابھرائی۔ نویں اور دسویں صدی میں کئی مقامی سلطنتیں وجود میں آئیں۔ شروع میں وہ خلیفہ بغداد کے ماتحت تھے مگر ۶۸۲ء میں انھوں نے بغداد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تاہم بہت کم ایسا ہو کہ ان کے درمیان لڑائی جاری نہ ہو۔ مسلسل ان کی حالت یہ رہی کہ یا تو باہر کی طاقت سے ٹکراؤ، اور اگر باہر کی طاقت نہ ہو تو آپس میں ٹکراؤ۔

افغانی لوگ بیشتر جاہل ہیں۔ وہ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ماتحتی کو تسلیم نہ کریں۔ یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایک ہزار ارب انوں میں ۹۹۹ آدمی جب ماتحت بننے پر راضی ہوتے ہیں، تب ایک شخص کی لیڈر شپ قائم ہوتی ہے۔ جہاں ہر آدمی کے اندر سرداری کا مزاج ہو وہاں نہ لیڈر شپ وجود میں آئے گی اور نہ اتحاد اور استحکام قائم ہو گا۔ افغانستان عرصہ دراز سے اپنے اسی مزاج کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اگلے صفحہ پر ایک نقشہ دیا جا رہا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ افغانستان میں اقتدار کی جنگ نے کس طرح عدم استحکام کی صورت پیدا کر رکھی ہے۔

دُری ۱۹۱۹ امیر حبیب اللہ خاں کی اعتدال پسند پالیسی کی بنا پر انتہا پسند افغانوں نے انھیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے لڑکے امان اللہ خاں افغانستان کے تخت پر بیٹھے۔

جنوری ۱۹۲۹ ملک میں خانہ جنگی۔ امان اللہ خاں کو جلاوطن ہو کر اٹلی جانا پڑا۔ اس کے بعد حبیب اللہ غازی نے افغانستان کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔

اکتوبر ۱۹۲۹ حبیب اللہ غازی کو اولاً تخت سے معزول اور اس کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد قبائل کے مشورہ پر محمد نادر شاہ کو افغانستان کا حکمراں بنایا گیا۔

نومبر ۱۹۳۳ محمد نادر شاہ کو ناراض گروپ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ۱۹ سالہ لڑکے محمد ظاہر شاہ کو افغانستان کے تخت پر بٹھایا گیا۔

جولائی ۱۹۷۳ وزیر دفاع سردار محمد داؤد خاں نے فوجی بغاوت کے ذریعہ محمد ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اور افغانستان کی حکومت پر قابض ہو گئے۔ ظاہر شاہ کو روم بھیج دیا گیا۔

مئی ۱۹۷۸ کرنل عبدالقادر کی قیادت میں افغانی فوج نے سردار محمد داؤد کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کو مع اہل خاندان قتل کر دیا گیا۔ اختر کی لیڈر نور محمد ترکلی افغانستان کے حکمراں بن گئے۔

اگست ۱۹۷۸ کرنل عبدالقادر کو حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اولاً پھانسی اور اس کے بعد عرقید کی سزا ہوئی۔

ستمبر ۱۹۷۹ محل کے اندر لڑائی میں نور محمد ترکئی کو گولی لگی۔ بعد کو وہ ماسکو کے ایک اسپتال میں مر گئے۔ اس کے بعد حفیظ اللہ امین کو افغانستان کا صدر بنایا گیا۔

دسمبر ۱۹۷۹ افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ۔ حفیظ اللہ امین مار ڈالے گئے۔ ان کے کئی رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیرک کر مال افغانستان کے صدر مقرر ہوئے۔

مئی ۱۹۸۶ ڈاکٹر نجیب اللہ نے فوجیوں کی مدد سے بغاوت کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بیرک کر مال کو اقتدار سے ہٹا دیا اور ان کو علاج کے نام پر جبراً ماسکو بھیج دیا۔ ۱۵ فروری ۱۹۸۹ کو سوویت یونین کا آخری فوجی دستہ افغانستان سے واپس چلا گیا۔

اپریل ۱۹۹۲ باغی مجاہدین نے کابل پر قبضہ کر کے ڈاکٹر نجیب اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ اقتدار سے بے دخل کر کے علیحدہ کر دئے گئے۔ جنرل نبی عظیمی کی قیادت میں مجاہدین کونسل کا قیام۔

جون ۱۹۹۲ ۲۸ اپریل کو صیغۃ اللہ مجددی نے افغانستان کے کارگزار صدر مقرر ہوئے تھے۔ ۲۸ جون ۱۹۹۲ کو انھوں نے استعفا دیدیا۔ اس کے بعد ربان الدین ربانی مجاہدین کی حاضری حکومت کے صدر بنے۔

افغانستان میں اصل تقسیم اسلام اور غیر اسلام کی نہیں ہے۔ بلکہ اصل تقسیم نسلی اور قبائلی ہے۔ لوگوں کی وفاداریاں اپنے اپنے نسلی گروپ سے وابستہ ہیں۔ اس وقت افغانستان میں چار بڑے نسلی گروہ ہیں — پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبیک۔ موجودہ افغانستان عملاً انہیں چار گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔ مکی منہوم میں وہاں کوئی افغانی حکومت موجود نہیں ہے۔ بلکہ ہر گروہ اپنے اپنے علاقے میں تسلط قائم کئے ہوئے ہے۔ ملاحظہ ہو نقشہ ذیل۔

۲۶ اپریل ۱۹۹۲ کے اخبارات کی اہم ترین سرخی یہ تھی — مجاہدین نے کابل پر قبضہ کر لیا (Mujahideen take over Kabul)

اس طرح بظاہر ۳۱ سالہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر جنگ کا یہ خاتمہ مسائل کا خاتمہ نہیں۔ کیوں کہ ایک مبصر کے الفاظ میں، یہاں بسند وقین تو بہت زیادہ ہیں۔ مگر زندگی کی ضرورت کی تمام چیزیں المٹاک حد تک کم ہیں:

(in this country) guns are plentiful but everything needed to support human existence is woefully short.

اقتصادی کمزوری کسی قوم کو ہر اعتبار سے کمزور کر دیتی ہے۔ اقتصادی بدعالی کی دلدل سے نکلنے کا واحد ذریعہ دانش مندیات ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لئے افغانستان کو اسی حکمت کی

ضرورت تھی جس کو دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان کے لیڈروں نے منکوس عمل (ریورس کورس) کے عنوان سے اپنایا تھا۔ یعنی جنگ کا ذہن ختم کر کے کامل طور پر امن کا طریقہ اختیار کرنا۔ مگر افغانی قوم اپنے جنگ جوئی کے مزاج کی بنا پر ایسا نہ کر سکی۔ چنانچہ ملک بدستور امن سے محروم رہا۔

ڈاکٹر نجیب اللہ تقریباً پچھ سال تک افغانستان کے حکمران تھے۔ افغان مجاہدین کے مسلسل حملوں کے بعد آخر کار ۱۶ اپریل ۱۹۹۲ کو انھوں نے اقتدار کی کسی مجاہدین کے لئے خالی کر دی اور کابل کے صدر ارقی محل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ روسی فوجوں کے افغانستان میں داخلہ (دسمبر ۱۹۷۹ء) کے بعد پچھلے تقریباً ۱۳ سال کی جنگ میں ۲۰ لاکھ افغانی ہلاک ہو گئے۔ اس دوران جو دوسرے نقصانات ہوئے ان کی مقدار اس سے بھی زیادہ ہے۔

ڈاکٹر نجیب اللہ کے بیٹے کے بعد اقوام متحدہ کے نمائندہ بنان سیون (Benon Seven) کابل پہنچ گئے۔ وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ کابل میں افغانی مجاہدین کے مختلف گروپ کی ایک مشترک کونسل بنائی جائے۔ وہ عارضی طور پر افغانستان کا اقتدار سنبھال لے۔ پھر اس کی رہنمائی میں ایکشن ہو اور جو لوگ عوام کا راستے سے چنے جائیں وہ اگلی مدت کے لئے افغانستان پر حکومت کریں۔

مگر اقوام متحدہ کے نمائندہ اور دوسرے ہی خواہوں (بشمول پاکستان) کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہاں تک کہ ۲۷ اپریل ۱۹۹۲ء کے اخبارات یہ خبر لائے کہ کابل میں خود مجاہدین کے دو گروپ گلبدن حکمت یار کی جمعیت اسلامی اور احمد شاہ مسعود کی حزب المجاہدین میں گھسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اسٹیشن (۲۷ اپریل) نے با معنی طور پر اس کی یہ سرخی لگائی — کابل میں اقتدار کی جنگ :

Battle for power in Kabul.

حقیقت یہ ہے کہ افغانی جنگجوؤں کی لڑائی ان کے قبائلی مزاج کا نتیجہ تھی۔ تاہم یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ پچھلے تیرہ سال کے دوران روس کے براہ راست یا بالواسطہ مدد نے انہیں یہ موقع دیدیا کہ وہ اپنی اس جنگ کو خالص اسلامی جہاد کا عنوان دے سکیں۔ مگر روسی فوجوں کی واپسی اور ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے خاتمہ کے بعد اب وہ حالات ختم ہو گئے۔ نئی صورت حال یہ ثابت کر رہی ہے کہ

ان کا معاملہ دراصل وہی معاملہ ہے جس کی تصویر ترمیم عرب شاعر کے اس شعر میں ملتی ہے کہ کبھی ہم اپنے بھائی بکر پر حملہ کر دیتے ہیں جب کہ اپنے بھائی کے سوا کوئی اور موجود نہ ہو :

واحیا نا علی بکر اخینا اذ امانہ نجد ان اخانا
حقیقی اسلامی جہاد فتح سے پہلے اگر "اشد اعلی الکفار" کا منہ ہوتا ہے تو فتح کے بعد وہ "رحماء بینہم" کا منہ بن جاتا ہے۔ یہی صفت کسی جہاد کو تاریخ ساز عمل بناتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اصحاب رسول جو اغیار سے لڑائی کے مقابلہ میں بے لچک مجاہد بنے ہوئے تھے، فتح کے بعد اپنوں کے لئے وہ سر پایا نرم بن گئے۔

اس جہاد میں دو بڑے گروہ، مجاہدین اور انصار شریک تھے۔ فتح کے بعد سیاسی اقتدار تمام تر مجاہدین کے قبضہ میں دیدیا گیا۔ انصار کو نہ امیر بنایا گیا اور نہ وزیر۔ مگر وہ اپنی اس سیاسی محرومی پر راضی رہے۔ یہاں تک کہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور کسی نے بغاوت نہیں کی۔ افغانستان کے "مجاہدین" میں اس کے برعکس منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بیرونی دشمن سے لڑ رہے تھے۔ مگر جب بیرونی دشمن چلا گیا تو اب وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرائی کر کے خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہر افغان لیڈر سیاسی منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے۔ کوئی بھی سیاسی محرومی کے لئے راضی نہیں۔

۲۶ اپریل ۱۹۹۲ کو افغانی مجاہدین نے کابل پر قبضہ کر لیا تھا۔ روسی فوجیں مکمل طور پر افغانستان سے واپس چلی گئی تھیں۔ اب پورا ملک افغانیوں کے اپنے قبضہ میں تھا۔ اب ملک کے اندر مکمل امن قائم ہو جانا چاہئے تھا۔ مگر عملاً ایسا نہیں ہوا۔ چون کہ افغانستان میں کوئی واحد لیڈر شپ موجود نہ تھی، اس لئے بہت سے دعویدار پیدا ہو گئے جن کا خیال تھا کہ ان کو حق ہے کہ وہ افغانستان پر اپنی سرداری قائم کریں۔ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے حق میں دست بردار ہونے کے لئے تیار نہ تھا۔ چنانچہ خود افغانی لیڈروں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔

امریکہ نے تمام جنگجو گروہوں کو بڑی مقدار میں ہتھیار دئے تھے۔ یہ ہتھیار جو پہلے روسی فوجوں کے خلاف استعمال ہوتے تھے، اب وہ آپس کی لڑائی میں استعمال ہونے لگے۔ کابل اور دوسرے مقامات پر راکٹوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس صورتحال کا اندازہ کرنے کے لئے اگلے صبح کچھ اخباری سرخیاں نقل کی جاتی ہیں :

احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کے مجاہدین میں لڑائی چھڑ گئی، زبردست فائرنگ
 کابل فتح ہو گیا، حکمت یار اور احمد شاہ مسعود میں ٹھن گئی
 حکمت یار کی پوزیشنوں پر مسعود فضائیہ کی بمباری بمشین گنیں گولیاں اگلتی رہیں
 کابل پر راکٹوں اور توپوں کے گولوں کی بارش، گزشتہ ہفتہ کی لڑائی سے زیادہ شدید
 کابل پر حملہ، حزب اسلامی شہر پر راکٹ اور گولے برسا رہی ہے
 کابل میں شدید لڑائی، ۹۰ منٹ کے اندر کابل پر ۶۵ سے زائد راکٹ برسائے گئے
 کابل میں دست بدست لڑائی، پراٹا شہر بلبلہ کا ڈھیر بن چکا ہے
 افغان طیاروں کی حزب اسلامی کے ٹھکانوں پر شدید بمباری، کابل پر تین ہزار راکٹ گرے
 راکٹوں اور کلسٹر بموں نے کابل کو خون میں نہلا دیا، لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں
 کابل میں گھسان کی جنگ، نصف شب تک راکٹوں کے شدید حملے
 کابل شہر اور ایرپورٹ پر راکٹوں اور گولوں کی بارش، ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی
 کابل پر راکٹوں کی بارش، بحاری گولہ باری سے دور تک دھواں ہی دھواں
 سارا دن راکٹ اور میزائل آبادیوں پر بارش کی طرح برستے رہے، کابل میں عام لوٹ مار
 افغان قوم کا خود کشی کرنے کا عزم بالجزم (تجزیہ)
 کابل پر راکٹوں کی بارش، شدید جنگ اور انسانی جانوں کا ضیاع
 کابل میں رات بھر شدید گولہ باری، سڑک پر نکلنا موت کے برابر
 کابل پر شدید گولہ باری، ہر طرف خون ہی خون بکھر گیا
 کابل کی سڑکیں ہولناک ہو گئیں، ۱۲۰ ملی میٹر دھانے کی توپوں سے گولہ باری
 کابل پر راکٹوں کی بارش، سوافر اہلاک و زخمی، عمارتوں کو کافی نقصان
 کابل پر ایک بار پھر راکٹوں اور توپوں سے حملہ
 کابل میں بدترین لڑائی، سڑکیں لاشوں سے بھری گئیں، دو گھنٹے میں شہر تین سو راکٹ گرے
 کابل کی نئی لڑائی میں ایک ہزار افراد ہلاک و زخمی، بازاروں پر شدید گولہ باری
 کابل شہر پر راکٹوں کی بارش، طبعی ہوئی عمارتوں کے دھوئیں سے آسمان سیاہ ہو گیا
 حزب وحدت اور ربانی کی فوجوں میں شدید لڑائی، مغربی کابل میں پچاس راکٹ گرے
 حکمتیار اور ربانی کی فوجوں کے درمیان گھسان کی جنگ اور خون ریزی

نوائے وقت، ۲۱ اپریل ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۳۱ اپریل ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۱۸ اپریل ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۵ مئی ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۹ اگست ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۱۱ اگست ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۱۲ اگست ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۱۳ اگست ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۱۴ اگست ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۱۸ اگست ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۱۹ اگست ۱۹۹۲
 جسارت، ۲۵ اگست ۱۹۹۲
 نوائے وقت، ۲۸ اگست ۱۹۹۲
 نوائے وقت، یکم ستمبر ۱۹۹۲
 وقت، ۴ فروری ۱۹۹۳
 نوائے وقت، ۵ فروری ۱۹۹۳
 نوائے وقت، یکم مارچ ۱۹۹۳
 نوائے وقت، ۱۰ مارچ ۱۹۹۳
 نوائے وقت، یکم اپریل ۱۹۹۳
 نوائے وقت، ۴ مئی ۱۹۹۳
 نوائے وقت، ۱۳ مئی ۱۹۹۳
 نوائے وقت، ۱۴ مئی ۱۹۹۳
 نوائے وقت، ۱۵ مئی ۱۹۹۳
 نوائے وقت، ۲۶ جون ۱۹۹۳
 قومی آواز، ۱۷ نومبر ۱۹۹۳

مئی ۱۹۹۲ کے تیسرے ہفتے میں حکمتیار اور احمد شاہ مسعود کے درمیان کئی بار ملاقات کا پروگرام بنا مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ جنرل عبدالرشید دوستم کو صنفیہ اللہ مجددی کی حکومت نے ترقی دے کر مکمل جنرل (full general) بنادیا۔ اب حکمتیار اور جنرل دوستم کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ چودہ سال کے سول وار کے بعد افغانستان میں دو ملین افغانی مر گئے۔ تین ملین افغانی زخمی یا ناکارہ ہو گئے اور چھ ملین افغانی ریفوجی ہو گئے (ہندستان ٹائمس ۲۳ مئی ۱۹۹۲)۔

صنفیہ اللہ مجددی ۲۸ اپریل ۱۹۹۲ کو نئے افغانستان کے کار گزار (caretaker) صدر مقرر ہوئے۔ دو مہینہ بعد ۲۸ جون ۱۹۹۲ کو انھوں نے استعفا دے دیا۔ اس کے بعد برہان الدین ربانی عارضی حکومت کے صدر مقرر ہوئے۔

المجلة ایک ممتاز عربی ہفت روزہ ہے۔ وہ جدہ میں چھپتا ہے اور لندن سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ ۵-۱۱ اگست ۱۹۹۲ (۷-۱۳ صفر ۱۴۱۳ھ) میں صفحہ ۳۰-۳۱ پر ایک رپورٹ افغانستان کے بارہ میں چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے — افغانی قوم سب سے زیادہ خسارہ میں (الشعب اکبر الخاسرین) اس رپورٹ کا خلاصہ اس کے ان لفظوں میں بیان ہوا ہے:

الحرب لم تتوقف ابداً في افغانستان
والمعارك اليوم هي بين فصائل
المجاهدين الذين يقاتلون
على كراسي السلطة بعد ان سقطت
عنهم رموز النظام الشيوعي السابق

افغانستان میں جنگ بالکل بند نہیں ہوئی۔ آج وہاں مجاہدین کی مختلف جماعتوں کے درمیان معرکے جاری ہیں جو کہ اقتدار کی کرسی کے لئے آپس میں لڑ رہے ہیں، جب کہ افغانستان میں سابق اشتراکیت نواز حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔

آزادی حاصل ہونے کے باوجود کابل پر راکٹوں کی بارش نے ہر جگہ مسلمانوں کو بے چین کر دیا۔ افغانی لیڈر پہلے عمرہ کے لئے مکہ لے جاٹے گئے اور وہاں ان کی ملاقات سعودی ذمہ داروں سے ہوئی۔ اس کے بعد اگست ۱۹۹۲ میں وہ لوگ اسلام آباد میں اکٹھا ہوئے۔ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کئی روز تک بات چیت ہوئی۔ آخر کار مختلف افغانی لیڈروں کے درمیان وہ معاہدہ طے پایا جس کو معاہدہ اسلام آباد کہا جاتا ہے۔

لاہور کے اخبار نوائے وقت (۳۰ اگست ۱۹۹۲) کی صفحہ اول کی پہلی سرخی یہ تھی: ربانی اور حکمت یار میں معاہدہ، جنگ بندی کر دی گئی۔ لاہور کے دوسرے اخبار وفاق (۳۰ اگست ۱۹۹۲) نے ان الفاظ میں سرخوشی اظہار کی: کابل میں پائیدار امن کا معاہدہ طے پایا۔ وفاق (۳۰ اگست ۱۹۹۲) کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بیان میں کہا: افغانستان میں جنگ بندی پاکستان کا شاندار کارنامہ ہے۔

دنیا بھر کے مسلم پریس نے اس معاہدہ کو غیر معمولی اہمیت دی۔ ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوۃ (۲۴ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ) نے ایک رپورٹ چھاپی جس کا عنوان یہ تھا کہ دنیا آج زمین پر ایک نئی اسلامی حکومت کے قیام کا مشاہدہ کر رہی ہے (العالم یشہد الیوم قیام دولة اسلامیة حدیثہ علی الارض)۔

معاہدہ اسلام آباد کا مکمل متن

افغان رہنماؤں میں جو معاہدہ اسلام آباد میں ہوا ہے اس کا متن درج ذیل ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تسلیم کرتے ہیں اور قرآن حکیم اور سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔

ہم اس موقع پر غیر ملکی تسلط کے خلاف افغان عوام کے عظیم الشان جہاد کی شاندار کامیابی یاد کرتے ہیں۔

ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ افغان عوام کے لئے اس عظیم الشان جہاد کے ثمرات یعنی امن، ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جائے۔
ہم مسلح جدوجہد ختم کرنے پر متفق ہیں۔

ہم وسیع البنیاد اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جن میں مسلم افغان معاشرہ کے تمام طبقوں، گروپوں اور پارٹیوں کی نمائندگی ہو تاکہ پرامن نظم و ضبط اور استحکام کے ماحول میں سیاسی عمل میں پیش رفت ہو سکے۔

ہم افغانستان کے اتحاد خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے پابند ہیں۔
ہم افغانستان کی تعمیر نو آباد کاری اور تمام افغان ہسپاروین کی سہولت کے ساتھ واپسی کی فوری

ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔

ہم علاقہ میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے پابستد ہیں۔ ہم نے خادمِ حرمین شریفین شاہ
فہد بن عبدالعزیز کی اس خواہش پر لبیک کہا ہے کہ افغان بھائی تمام اختلافات پر امن مذاکرات
کے ذریعہ حل کریں۔

ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے تعمیری کردار اور افغانستان
میں فروغ امن اور مفاہمت کے لئے ان کی خالصانہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔

ہم ان کوششوں کی خاطر مملکتِ سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کی مثبت حمایت
کرتے ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں ہونے والی مفاہمت کے مذاکرات میں اپنے خصوصی نمائندے
بھیجے۔

انہوں نے عظیم الشان جہاد کے ثمرات کو مستحکم کرنے کے لئے ہم سے علیحدہ علیحدہ اور مشترکہ طور
پر طویل مذاکرات کئے۔

تمام متعلقہ پارٹیاں اور گروپ حسب ذیل امور پر متفق ہیں۔

۱۔ ۱۸ ماہ کے لئے حکومت کی تشکیل جس میں برہان الدین ربانی صدر رہیں گے اور انجینئر
گلبدین حکمت یار یا ان کے نمائندے وزیر اعظم کا ہمراہ سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم اور ان کی
کا بینہ جو باہمی مشورے سے تشکیل دی جائے گی، کے اختیارات اس معاہدہ کا ایک حصہ ہوں گے
جو علیحدہ دئے گئے ہیں۔

۲۔ وزیر اعظم اس معاہدہ پر دستخط ہونے کے دو ہفتے کے اندر صدر اور مجاہدین کی
جماعتوں کے رہنماؤں کے مشورہ سے کا بینہ تشکیل دیں گے۔

۳۔ حسب ذیل انتخابی طریقہ کار پسہ رجوع ہو گیا ہے جس پر ۱۸ ماہ میں عملدرآمد کیا جائے گا۔
اور اس مدت کا آغاز ۲۹ دسمبر ۹۲ء سے ہوگا۔

الف۔ تمام جماعتیں باہم مل کر ایک آزاد اور بااختیار الیکشن کمیشن فوری طور پر تشکیل دیں گی۔

ب۔ الیکشن کمیشن کو اس معاہدہ پر دستخط کی تاریخ سے ۸ ماہ کے اندر دستور ساز اسمبلی کے
انتخابات کرانے کا اختیار دیا جائے گا۔

ج۔ اس طرح منتخب شدہ عظیم دستور ساز اسمبلی ایک آئین مرتب کرے گی جس کے تحت مذکورہ ۱۸ ماہ کی مقررہ مدت میں صدر اور پارلیمنٹ کے لئے عام انتخابات ہوں گے۔

د۔ ہر پارٹی کے دو ارکان پر مشتمل دفاعی کونسل قائم کی جائے گی؛

الف۔ جو قومی فوج تیار کرے گی۔

ب۔ جو تمام پارٹیوں اور ذرائع سے بیماری اسلحہ واپس لے گی اور یہ اسلحہ کابل اور دوسرے شہروں سے دور منتقل کیا جائے گا تاکہ دارالحکومت کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔

ت۔ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ افغانستان میں تمام بشریں عام استعمال کے قابل رہیں۔

ث۔ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ نجی فوج یا مسلح افراد کو سرکاری فٹہ سے مالی امداد نہ دی جائے۔

ج۔ مسلح جدوجہد کے دوران حکومت اور مختلف جماعتوں نے جن افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے انھیں فوراً غیر مشروط طور پر رہا کر دیا جائے گا۔

ح۔ جنگ کے دوران مختلف مسلح گروپوں نے جن سرکاری اور نجی عمارتوں، رہائشی علاقوں اور جائیداد وغیرہ پر قبضہ کیا ہے وہ ان کے اصل مالکان کو واپس کر دی جائیں گی۔ بے گھر ہونے والے

افراد کی ان کے متعلقہ گھروں اور مقامات پر واپسی کے لئے مؤثر اقدامات کئے جائیں گے۔

خ۔ مایاتی نظام اور کرنسی کے قواعد و ضوابط کی نگرانی کے لئے ایک کل جماعتی کمیٹی قائم کی جائے گی تاکہ انھیں موجودہ افغان بینکنگ کے قوانین اور ضوابط کے ہم آہنگ بنایا جاسکے۔

م۔ کابل شہر میں خوراک ایمینن اور ضروری اشیاء کی تقسیم کی نگرانی کے لئے ایک کمیٹی قائم کی جائے گی۔

ن۔ جنگ بندی پر فوری طور پر عمل ہو گا۔ کابینہ کی تشکیل کے بعد جارحانہ کارروائیاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔

و۔ جنگ بندی اور جارحانہ کارروائیوں کے خاتمہ کی نگرانی کے لئے اسلامی کانفرنس تنظیم (اڈائی سی)، اور تمام افغان جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا جائے گا۔

مذکورہ معاہدہ کو منظور کرتے ہوئے حسب ذیل رہنماؤں نے، ۷ مارچ ۱۹۹۳ بروز اتوار اسلام آباد پاکستان میں دستخط کئے۔ پروفیسر برہان الدین ربانی، جمعیت اسلامی، صدر اسلامی مملکت

افغانستان۔ انجینئر گلبدن حکمت یار، حزب اسلامی۔ مولوی محمد بنی محمدی، حرکت انقلاب اسلامی۔
 پروفیسر صہبت اللہ مجددی، جہہ نجات ملی۔ پیر سید احمد گیلانی، محاذ ملی۔ انجینئر احمد شاہ احمد زئی،
 اتحاد اسلامی۔ شیخ آصف حسنی، حرکت اسلامی۔ آیت اللہ فاضل، حزب وحدت اسلامی۔ (ماخوذ از
 منکبیر، کراچی)

یہ معاہدہ امن افغانی قوم کے مزاج کے مطابق نہ تھا۔ وہ بس پکڑ دھکڑ کر گیا تھا۔ چنانچہ معاہدہ
 کے جلد ہی بعد وہ خونیں لڑائی دوبارہ جاری ہو گئی جو اس معاہدہ سے پہلے جاری تھی۔ اس معاملہ
 میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی اپیلیں غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ اپیلوں کے غیر مؤثر ہونے کی ایک
 وجہ یہ بھی ہے کہ مختلف ملکوں کے مسلمان خود بھی ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں جن سے ان کو اختلاف ہے۔
 پھر ان کی نقلی اپیل پر افغانی لوگ کیوں اپنی لڑائی بند کر دیں۔ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو پہلے
 اختلاف کے باوجود پر امن تعلقات کا نمونہ پیش کرنا ہو گا، اس کے بعد ہی ان کی اپیلیں میں کوئی
 وزن پیدا ہو سکتا ہے۔

ساری دنیا کا مسلم پریس جو پہلے جہاد افغانستان کے پر فخر تذکرہ سے بھر رہا تھا۔ اب
 اس کے برعکس خبروں سے بھر رہا ہے۔ ریاض کے ہفت روزہ الدعوة (۶ جنوری ۱۹۹۴) نے اپنی
 رپورٹ کی سرخی ان الفاظ میں قائم کی: ابناء افغانستان یدمسونہا۔ یعنی افغانستان کے
 باشندے خود ہی اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ نوائے وقت (۴ مارچ ۱۹۹۴) کی ایک سرخی یہ تھی:
 کابل میں جنگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔ ہندوستان ٹائمس (۸ مئی ۱۹۹۲) کی ایک رپورٹ کی سرخی یہ تھی:

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (یکم نومبر ۱۹۹۲) نے افغانستان سے متعلق ایک رپورٹ میں
 لکھا تھا:

پشاور معاہدہ میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ اقتدار میں شامل حضرات ایک دوسرے کے خون کے
 پیاسے ہیں۔ انسانی، دینی اور قومی کسی بھی قسم کی تدبیروں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جو مجاہد اسلام
 کے نام پر جہاد کر رہے تھے، اب اسلام کے نام پر ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، کیا یہ بعد از جنگ مال قیمت
 کی تقسیم کا جھگڑا ہے؟ ساہا سال کیا اسی امید پر لڑتے رہے؟

دوسری تو اب جاپچکے۔ کیونست تو اب اقتدار میں نہیں رہے۔ پھر یہ جنگ وجدال کس کے خلاف ہے۔ جہاد تو کامیاب ہو گیا۔ ختم ہو گیا اب تو محض قتل وغارت گری ہے یا مال غنیمت کی ہوس۔

خلاصہ کلام

اصل یہ ہے کہ بشمول افغانستان، ساری دنیا کے مسلمانوں کی مشترک کمزوری یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں اٹھنے والے رہنماؤں نے انہیں جنگ و قتال والے اسلام سے واقف کرایا۔ صبر و اعراض والا اسلام موجودہ مسلم نسلوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی اکثریت اس طرح کی گئی ہے کہ وہ لانے بڑے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ اور صبر کی پالیسی کو بزدلی سمجھنے لگے ہیں۔ اسی مزاجی کی کانتیجہ افغانستان کی خانہ جنگی ہے۔ اور اسی مزاجی کی کانتیجہ اس قسم کے دوسرے تمام مسائل۔

کشمیر سے لے کر بوسنیا تک اور برلن سے لے کر الجزائر تک مسلمانوں کی تمام لڑائیاں اسی بگڑے ہوئے مزاج کانتیجہ ہیں جن کو غلطی سے جہاد سمجھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی یہ نفسیات اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ جہاں گن بکھر چلانے کے مواقع موجود نہیں ہیں وہاں وہ اپنی زبان و قلم کو جارحیت کا آلہ بنائے ہوئے ہیں۔ ناموافق باتوں کو برداشت کرتے ہوئے پر امن طور پر اپنے مقصد کے لئے جدوجہد کرنا ہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں نے اپنی غلط رہنمائی کے ذریعہ مسلمانوں کو اس حکمت سے یکسر محروم کر دیا ہے۔

یہی واحد وجہ ہے جس نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کی بربادی کو دشمنان اسلام کے خانہ میں ڈال رہے ہیں وہ صرف اپنی نادانی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کا تعلق نہ قرآن سے اور نہ تاریخ سے۔

اسپین کا سفرنامہ

اسپین کا سفرنامہ زیر تیار ہے۔ اس کی خصوصی اہمیت کی بنا پر اس کو ایک ہی شمارہ میں بطور نمبر شائع کیا جائے گا۔ اس کی ضخامت موجودہ رسالہ سے زیادہ ہوگی اس لیے اس کی قیمت بھی کچھ زیادہ ہوگی۔ تفصیلی اعلان ان شاء اللہ آئندہ شائع کیا جائے گا۔

منبر الہدایہ

ایک سفر

اسلامک سوسائٹی آف آرٹس کاؤنٹی (کیلی فورنیا، امریکہ) کے زیر اہتمام چپٹی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس کیلی فورنیا میں ۲۵-۲۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو ہوئی۔ اس میں خطاب کرنے کے لئے مجھے مدعو کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں امریکہ کا سفر ہوا۔ ذیل میں اس سفر کی روداد درج کی جاتی ہے۔

دہلی سے روانگی ۲۲ اور ۲۳ دسمبر کی درمیانی رات کو ہوئی۔ اب سے ۴۴ سال پہلے اسی تاریخ کی درمیانی رات میں اجودھیا کی بابری مسجد کے اندر رام کی مورتیاں رکھ دی گئیں تھیں۔ اس کے بعد دونوں فرقوں کے درمیان مختلف واقعات پیش آتے رہے۔ یہاں تک کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو اکثریتی فرقے سے تعلق رکھنے والی ایک بمبیزر اجودھیا میں اکٹھا ہوئی اور اس نے بابری مسجد کو ڈھا کر وہاں ایک عارضی مندر بنادیا۔

آج کے اردو اخبار میں دہلی کے ایک خود ساختہ مسلم لیڈر نے مسلمانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ ۲۳ دسمبر کو بابری مسجد پر غیر متلونی قبضہ کی یادگار منائیں۔ عملاً یہ اپیل غیر مسموع ہو کر رہ گئی۔ تاہم میں نے سوچا کہ یہ نام نہاد مسلم لیڈر اگر ہوش مند ہوتے تو وہ مسلمانوں سے کہتے کہ اب تم "یوم احتجاج" منانا چھوڑ دو، اب تم "یوم شکر مناد" کیوں کہ ملک کی انتہا پسند طاقتوں نے ۴۴ سال کے اندر اپنی تمام تخریبی طاقت استعمال کر ڈالی۔ اس کے باوجود ملت اسلامی کا قافلہ انڈیا میں اور ساری دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس قسم کے واقعات تو ہماری گاڑی کے لئے گویا راستہ کی وہ رکاوٹیں (frictions) ہیں جو گاڑی کو تیز دوڑنے میں مددگار کا کام کرتی ہیں۔

رات کو ساڑھے گیارہ بجے گھر سے نکلا تو میری زبان پر یہ دعا تھی: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُّ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ (اے اللہ، تو ہی میرے سفر کا ساتھی ہے اور تو ہی میرے اہل میں خلیفہ ہے)

میرے بچپن میں مولانا اسماعیل میرٹھی کی اردو ریڈیو پڑھائی جاتی تھیں۔ اگرچہ اس کے بعد سیکڑوں یا شاید ہزاروں درسی کتا ہیں لکھی گئی ہیں مگر ویسی اردو ریڈر آج بھی کوئی دوسری

موجود نہیں۔

اس ریڈر میں دو کبوتروں کا قصہ تھا۔ ایک کا نام تھا یا زندہ، دوسرے کا باز زندہ۔ ایک نے دوسرے سے کہا چلو، دنیا کی سیر کریں۔ اس نے ہچکچاہٹ ظاہر کی۔ اس پر پہلے والے نے کہا: سیر کر دنیا کی مافل زندگانی پھر کہاں زندگی گزرے گی تو نو جوانی پھر کہاں میرا حال یہ ہے کہ "نو جوانی" کی عمر میں بھی سفر میرے لئے پسندیدہ چیز نہ تھا۔ اب بڑھاپے کی عمر میں تو اس کے پسندیدہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ پہلے اگر سفر میرے لئے غیر مرغوب تھا تو اب سفر میرے لئے مصیبت بن چکا ہے۔ تاہم ایک شخص جو کوئی مشن چلا رہا ہو اس کے لئے اس دنیا میں سفر کے بغیر چارہ بھی نہیں۔

گھر سے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے رات کو روانہ ہوا۔ دہلی ایئر پورٹ پہنچا تو گھڑی میں سوا بارہ کا وقت تھا۔ گویا کہ گھر سے میں ۲۲ دسمبر کو نکلا اور ایئر پورٹ پہنچا تو ۲۳ دسمبر کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ ایئر پورٹ کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آخری گیٹ پہنچا جہاں لوگوں کا سفری بیگ ایک خاص مشین سے گزارا جاتا ہے۔ یہاں پولیس کے دو آدمی بیٹھے ہوئے اسکرین پر اپنی نظر جمائے ہوئے تھے۔ اسکرین پر ہر آدمی کے بیگ کا اندر کا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ مثلاً ایک بیگ کے اندر کالی لمبی سی چیز دکھائی دی۔ وہ بیگ فوراً روک لیا گیا۔ مسافر نے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک لمبی چھری رکھی ہوئی تھی۔

میں نے سوچا کہ اسی طرح خدا اپنے عالمی انتظام کے تحت ہر شخص کے اندرون کو دیکھ رہا ہے۔ اوپر سے آدمی خواہ جو بھی لبادہ اوڑھے ہوئے ہو، مگر خدا اندر کی حقیقتوں تک سے واقف ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو آدمی کے اندر انقباض ذات کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ آدمی چاہنے لگتا ہے کہ خدا کے یہاں حساب کئے جانے سے پہلے وہ خود اپنے حساب کر لے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو حدیث میں ان لفظوں میں بتائی گئی ہے — حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔

ایئر پورٹ کی انتظار گاہ میں میرے پاس دو آدمی اجنبی زبان میں بات کر رہے تھے۔ لباس سے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ معلوم ہوتے تھے۔ میں نے انگریزی میں پوچھا کہ آپ لوگ کون سی زبان

بول رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تبتی زبان۔ مزید گفت گو سے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک تبتی ہے اور دوسرا بھوٹائی۔ دونوں کا تعلق بدھ مذہب سے تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ دلائی لاما کو ریلیجس ہیڈ سمجھتے ہیں یا گاڈ۔ مشروا پنچوک (Jigme Wangchuk) نے جواب دیا:

He is everything for us.

(وہ ہمارے لئے سب کچھ ہیں) یہ لوگ دلائی لاما کو خدا کی طرح مقدس سمجھتے ہیں۔ موجودہ دلائی لاما چودھویں دلائی لاما ہیں۔ ۱۹۴۰ میں وہ تبت میں روحانی اور دنیوی حاکم مقرر ہوئے۔ مگر تبت پر چینی قبضہ کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد ۱۹۵۹ میں وہ بھاگ کر انڈیا آ گئے۔ تاہم تبتیوں کی نظر میں ان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔

دہلی ایئر پورٹ پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ مسلم عورتوں کے پیچھے پن کی بات کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک چلی ہوئی بات ہے جس کو لوگ سوچے سمجھے بغیر دہراتے ہیں۔ ورنہ آج مسلم خواتین کا تعلیمی معیار چالیس سال پہلے کے مقابلہ میں بہت بڑھ چکا ہے۔ اتفاق سے میرے پاس آج کا ٹائٹلس آف انڈیا (۲۲ دسمبر) تھا۔ اس کے درمیان صفحہ پر ایک رپورٹ مسلم خواتین کی تعلیمی حالت کے بارہ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ آج مسلم خواتین تعلیم کے میدان میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں بتایا گیا تھا کہ حال میں پنہ کی ایک لڑکی بہار پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں شریک ہوئی۔ یہ انٹرویو ایور ویدک سسٹم کی ایک پوسٹ کے بارہ میں تھا۔ مسلم خاتون نے مقابلہ میں ٹاپ کیا۔ اس نے ویدوں کے اشلوک اتنی روانی کے ساتھ سنائے کہ انٹرویو لینے والے ماہرین حیرت زدہ رہ گئے:

A Muslim girl from Patna appeared for the Bihar Public Service Commission examination for a post in Ayurvedic system and topped the list. All the examiners which included Ayurvedic experts judged her to be the best candidate. She could, with great fluency, cite vedic slokas which surprised everyone.

میں نے کہا کہ پچھلے پچاس سال کے دوران نا اہل مسلم لڑکوں نے مسائل کی اتنی رٹ

لگائی کہ مسلمان وقتی طور پر بھول گئے کہ مسائل کے باوجود یہاں بے شمار مواقع بھی ان کے لئے موجود ہیں۔ اب تجربات کے بعد ہندوستانی مسلمان اپنے نااہل لیڈروں کی گرفت سے باہر آ گئے ہیں۔ اب وہ مسائل کے خلاف چیخ بکارت کے بجائے مواقع کو استعمال کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس تبدیلی نے اب مسلمانوں کو ایک نئے دور ترقی میں داخل کر دیا ہے۔

دہلی سے سوئس ایئر کی فلائٹ ۱۹۵ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ ۲۳ دسمبر کو ٹھیک دو بجے جہاز روانہ ہوا۔ آجکل سوئس ایئر اول درجہ کی ہوائی کمپنی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا انتظام معیاری نظر آیا۔ میں نے ممبئی میں لکھو اڈا تھا کہ میرے لئے ایشیائی ویجیٹریئن کھانا (Asian Vegetarian meal) دیا جائے۔ چنانچہ مزید فرمائش کے بغیر میری سیٹ پر ویجیٹریئن کھانا پہنچا رہا۔ کچھ وقت سونے میں اور کچھ اخبار اور میگزین پڑھتے گزرے۔

انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبون (۲۲ دسمبر) میں ایڈورڈ ڈیمینگ (W. Edwards Deming) کے حالات شائع ہوئے تھے جن کا ابھی ۲۰ دسمبر ۱۹۹۳ کو ۹۳ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ایڈورڈ ڈیمینگ ایک امریکی ماہر شماریات (statistician) تھے۔ جاپان پر امریکی قبضہ کے بعد ۱۹۴۷ء میں وہ امریکی حکومت کے مشیر کی حیثیت سے جاپان آئے۔ ۱۹۵۰ء میں انھوں نے ٹوکیو میں ایک لکچر دیا۔ یہ لکچر کوالٹی کنٹرول کے بارہ میں تھا۔ انھوں نے جاپانیوں کو بتایا کہ کس طرح شماریات کی طریقہ کو اشیاء کے نقص کو دریافت کرنے میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ صرف نگرانی پر اعتماد کیا جائے:

He taught Japanese how to use statistical methods to discover the cause of product defects, instead of relying only on inspections.

جاپانیوں نے بہت دلچسپی لی اور فوراً اس کو پکڑ لیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جاپان کے کارخانے جو پہلے خراب سامان کے لئے مشہور تھے، اب بے نقص سامان بنانے لگے۔ انھوں نے ڈیمینگ کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے نام پر ایک ڈیمینگ انعام (Deming Prize) جاری کر دیا۔ جاپان میں مقبولیت کے ۳۰ سال بعد اپنے وطن امریکہ میں ڈیمینگ کا اعتراف کیا گیا جب کہ فورڈ کمپنی نے ۱۹۸۱ء میں اس کو اپنا مشیر مقرر کیا۔ جاپان کے لوگ اس امریکی کوالٹی کنٹرول کا دیوتا

(god of quality control) کہتے ہیں۔

اعتراف کا یہ مزاج کسی بھی ترقی کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ جاپانی اگر اپنے آپ میں گم رہتے، وہ باہر سے نئی چیز لینے کی کوشش نہ کرتے تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے تھے۔ جاپانیوں کے اسی مزاج کا نتیجہ ہے کہ نیکس کا طریقہ امریکہ میں دریافت ہوا مگر اس کو سب سے پہلے مارکن میں لانے والے جاپانی تھے۔

جس وقت ہمارا جہاز یورپ کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا، مجھے یاد آیا کہ یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارہ میں مسلم دنیا میں روز سازش اور ظلم کی داستانیں چھپتی رہتی ہیں۔ مثلاً موجودہ سفر پر روانگی سے پہلے میں نے ایک پاکستانی اخبار (نوائے وقت ۳ دسمبر ۹۳) میں ایک رپورٹ پڑھی اس کا عنوان تھا "مغرب کا مسلم دشمن رویہ"۔

اس میں بتایا گیا تھا کہ سارا ایسچی یورپ مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ مسلم دشمنی یورپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے۔ اس سلسلہ میں کہا گیا تھا: مغربی عیسائیوں میں یہ رجحان واضح ہے کہ یورپ میں کوئی مسلمان مملکت نہ ہو۔ اس پس منظر میں جب یورپ کے عین قلب میں بوسنیا کی مسلم مملکت ابھری تو سب عیسائی اس پر چڑھ دوڑے اور مغربی ممالک نے ہر ممکن طریق سے ان کی مدد کی تاکہ عین یورپ میں واقع اس مسلم مملکت سے چھٹکارا حاصل ہو۔ یورپ اور امریکہ نے اپنے سبکو لڑزم کے تمام بلند بانگ نعروں کے باوجود بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں روکا۔ بلکہ بوسنیا کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر کے اس قتل عام کو سہل بنا دیا تاکہ ہتے مسلمان کسی مزاحمت کے قابل ہی نہ رہیں (صفحہ ۶)۔

آج کل تمام مسلم دانشور بوسنیا کے معاملہ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں گویا کہ وہ یورپ کی مسلم دشمنی کی یقینی علامت ہے، حالاں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بوسنیا خود نام نہاد مسلم دانشوروں اور نااہل مسلم رہنماؤں کی اپنی نادانی کی عبرت ناک مثال ہے۔

بوسنیا اور اس طرح کے دوسرے مقامات میں جو کچھ پیش آیا وہ دراصل شریعت کے اصول ترک المصلحة للمفسدة کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ اس شرعی اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس اقدام سے پرہیز کیا جائے جو نتیجہ کے اعتبار سے المسا (counter-productive)

ثابت ہونے والا ہو۔ بوسنیا اور کوسووا اور فلپائن اور اراکان، اور اس طرح کے ہر دوسرے مقام پر نااہل مسلم لیڈروں نے وہی غلطی کی جس کو عوامی مثل میں "آبیل مجھے مار" کہا جاتا ہے۔ ہر جگہ وہ خود اپنے غیر دانش مند انداز فکر کی سزا بھگت رہے ہیں اور اس کا الزام غلط طور پر وہ فریق ثانی کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ مزید تعجب یہ ہے کہ انہیں لوگوں کو سروس آف اسلام کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اگر یہ سروس آف اسلام ہے تو دس سروس آف اسلام آخر کس چیز کا نام ہوگا۔ ان کی زیادہ صحیح تصویر اس انگریزی مثل میں ہے:

Fools rush in where angels fear to tread.

سوئس کمپنی کا فلائٹ میگزین (Swissair Gazette) دسمبر ۱۹۹۳ء دیکھا۔ اس میں سب کے سب اشتہار یا اشتہاری مضامین تھے۔ ایک اشتہار میں ایک مخصوص بریف کیس کی تصویر تھی اس میں سٹلائٹ ٹیلیفون نصب تھا۔ اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عالمی ٹیلیفون (global telephone) آپ اپنے ساتھ رکھ لے اور پھر آپ کسی بھی مقام سے کسی بھی مقام پر ربط قائم کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں عوامی مواصلاتی انقلاب کہاں تک پہنچ گیا ہے۔

ساڑھے آٹھ گھنٹہ کی مسلسل پرواز کے بعد جہاز زیورک (سوئزرلینڈ) میں اتر گیا۔ ایئر پورٹ کے اندر چلتے ہوئے ایک دیوار پر ایک روشن بورڈ نظر سے گزرا۔ یہ مقامی ہوٹل کا اشتہار تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے:

Another 10 minutes and you'll be at the Hilton singing in the shower.

(مزید دس منٹ، اور آپ ہلٹن ہوٹل کے غسل خانہ میں گارہے ہوں گے) میں نے سوچا کہ کاش، دنیا کے لوگوں کو بتایا جاسکتا کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک امکان ۱۰ منٹ بعد تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ہے بائیسان موت اور اس کے بعد رعد الٰہی جنت میں داخلہ۔

زیورک میں مجھے اگلی فلائٹ کے لئے چھ گھنٹہ تک ٹھہرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ متعلقہ کاؤنٹر پر پہنچ کر معلومات حاصل کروں۔ مگر وسیع ایئر پورٹ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک سفید فام نوجوان نظر آیا جو ایک جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ میری مدد دیکھیے۔ کیوں کہ میں یہاں نووارد (new comer) ہوں۔ وہ فوراً میرا ٹکٹ لے کر ساتھ ہو گیا۔ اور متعلقہ کاؤنٹر پر پہنچ کر

ساری معلومات حاصل کیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی کہیں نووارد ہوں گا اور وہاں کوئی شخص اسی طرح میری مدد کرے گا۔ اس نے اپنا نام کلاؤس بتایا۔

اس سفر میں اپنے عجز کا احساس بہت زیادہ غالب رہا۔ ۲ دسمبر کی دوپہر کو جبکہ میں زیورک ایئر پورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، غیر معمولی احساس عجز کے تحت یہ شعریہ میری زبان پر آگیا:

نہ گلے نہ برگ سبزے نہ ٹھنڈے سایہ دارم در میر تم کہ دہشتاں بچہ کار کشت مارا

زیورک ہی میں ۱۹۵۹ میں ترکوں اور قبرص کے عیسائیوں کے درمیان وہ معاہدہ ہوا جس کو زیورک معاہدہ (Zurich Agreement) کہا جاتا ہے۔ عثمانی ترکوں نے ۱۵۰۰ میں قبرص کو فتح کیا تھا۔ ۱۹۱۳ میں وہ برطانیہ کے قبضہ میں چلا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب برطانیہ کی طاقت کمزور ہوئی تو قبرص کے یونانیوں اور ترکوں کے درمیان مسلح تصادم شروع ہوا۔ ترک مسلمان قبرص کی تقسیم چاہتے تھے تاکہ مشرقی قبرص کے مسلم اکثریتی علاقہ کو علیحدہ ملک بنایا جاسکے۔ بے خونیں ٹکراؤ کے بعد آخر کار برطانیہ کے دباؤ کے تحت مذکورہ زیورک معاہدہ ہوا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی امن قائم نہ ہو سکا۔ پرتشدد ٹکراؤ کے نتیجے میں ترکوں نے بہت سی ٹلی ہوئی چیزیں بھی کھو دیں۔ اور اپنا سیاسی مقصد بھی حاصل نہ کر سکے۔

۲۳ دسمبر کی سپر کوریورک سے لاس اینجلس کے لئے روانگی ہوئی۔ یہ سفر سٹوس ایئر کی فلاٹ ۱۰۶ کے ذریعہ طے ہوا۔ راستہ میں روزنامہ فائنڈشل ٹائٹس (۲۳ دسمبر) کا مطالعہ کیا۔ ایک خبر میں بتایا گیا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی آخری سفیر نام پارلیمنٹ نے ۴۵ کے مقابلہ میں ۲۳ ووٹوں سے فیصلہ کیا کہ ایک عارضی دستور بنایا جائے جو اکثریت کی حکومت کی بنیاد پر ہو اور اپریل ۱۹۹۴ء میں تمام نسلوں کی شرکت کے ساتھ الیکشن کرایا جائے۔

South Africa's last white parliament voted by 237 to 45 to adopt an interim constitution leading to majority rule after all-race elections next April.

ساؤتھ افریقہ کے اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں سفیر نام لوگوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ سیاہ فام لوگوں کو قبرص کے حقوق سے محروم کئے ہوئے تھے۔ اس کے

خلاف وہاں تحریک اٹھی۔ مگر انھوں نے اس تحریک کو پوری طرح پر امن طریق پر چلایا۔ سفید نام حکومت نے ان کے خلاف تشدد کیا۔ مگر اس کا جواب انھوں نے گن کلچر سے نہیں دیا۔ وہ ہر حال میں عدم تشدد کے اصول پر قائم رہے۔ اس کا نتیجہ آخر کار سیاہ فام نسل کی کامیابی کی صورت میں نکلا۔

اس کے مقابلہ میں ان مسلم تحریکوں کی مثال لیجئے جو گن کلچر کے طریقہ پر چلائی گئیں۔ ان تحریکوں نے اپنی قوم کو یا ملک کو بربادی کے سوا کوئی اور تحفہ نہیں دیا۔

زیورک سے لاس اینجلس کا سفر ساڑھے گیارہ گھنٹہ کا تھا۔ یہ طوالت بہت زیادہ تھکا دینے والی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نیند کی صورت میں انسان کو بڑی عجیب نعمت عطا فرمائی ہے۔ نیند روزمرہ کی زندگی میں وہی کام کرتی ہے جو آپریشن تھیٹر میں عذرات۔ چنانچہ سفر کے دوران کئی بار گہری نیند آئی اور یہ لمبا گھبرا دینے والا سفر بے آسانی طے ہو گیا۔

لاس اینجلس میں کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے سفید فام امریکی نے میرے پاسپورٹ کو چیک کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا مقصد سفر کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کانفرنس میں شرکت۔ دوبارہ پوچھا کہ کونسی کانفرنس۔ میں نے کہا کہ اسلامی کانفرنس۔ بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ وہ اب بھی نہیں سمجھا ہے۔ اس نے کہا:

So it is business or pleasure.

میں نے کہا کہ نہ بزنس اور نہ پلیرز بلکہ مشن۔ اس نے مسکرا کر اوکے کہا اور پاسپورٹ پر اسٹمپ لگا کر مجھے دیتے ہوئے کہا: تھینک یو۔

امریکی ذہن کے مطابق، باہر کا ایک شخص جب امریکہ آئے گا تو اس کا مقصد دو میں سے ایک ہوگا۔ تجارت یا تفریح۔ اس کے ذہنی سانچے میں "اسلامی کانفرنس" ایک اجنبی چیز ہے۔ چنانچہ ہوائی جہاز کے اندر جو فارم ہم کو دیا گیا، اس میں مقصد سفر کے خانے میں یہی دو لفظ لکھے ہوئے تھے۔

لاس اینجلس انٹرنیٹ پر دو گیٹ ہیں۔ گیٹ اے، اور گیٹ بی۔ میں غلط طور پر گیٹ اے سے باہر آ گیا۔ یہاں کوئی صاحب دکھائی نہیں دئے۔ میں کسی قدر پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسلامک سوسائٹی کو ٹیلیفون کر کے معلوم کروں۔ اتنے میں ایئر پورٹ کے

ایک صاحب سید بشیر شاہ آگئے۔ دریافت حال کے بعد وہ مجھ کو گیٹ بی کی طرف لے گئے۔ وہاں دو صاحبان میرے انتظار میں موجود تھے۔

ایئر پورٹ سے ڈاکٹر سلمان ندوی اور عبد الحمید سیجی صاحب کے ساتھ روانگی ہوئی۔ راستہ میں دونوں صاحبان سے گفتگو ہوتی رہی۔ ڈاکٹر سلمان ندوی ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کا اپنے سابقہ موقف سے ہٹ کر فلسطینیوں سے صلح کرنا اور ساؤتھ افریقہ میں سفید فام لوگوں کا سیاہ فام لوگوں کو یکساں سیاسی حقوق دینا، دونوں کے پیچھے تشدد کا زور کام کر رہا ہے۔ اسرائیل انتفاضہ کی سرگرمیوں سے جھکا ہے اور ساؤتھ افریقہ میں جب ہم پھٹنے لگے تو ان لوگوں کو جھکا پڑا۔ تاہم میں اس سوچ سے اتفاق نہ کر سکا۔

عبد الحمید سیجی صاحب نے بتایا کہ آئرنج کا ونٹی میں ایشیائی ۵ فیصد ہیں۔ مگر یہاں کی یونیورسٹی میں ایشیائی طلبہ کی تعداد ۳۵ فیصد ہے۔ یہی حال امریکہ کی اکثر یونیورسٹیوں کا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ امریکہ کی سب سے زیادہ پریسٹجس یونیورسٹی ہارورڈ میں وہاں کے ۲۰ ہزار طلبہ میں ایشیائی کافی ہیں۔ گیارہ سو کے اسٹاف میں ایک سو ایشیائی اساتذہ ہیں۔ خود ان کے بھی دو وزٹ کے وہاں پڑھتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ وہاں انتہائی سخت ڈسپلن ہے۔ مثلاً استاد، طلبہ یا کادرکن کے سوا کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ والدین بھی نہیں۔ وہاں صرف آئیڈنٹیٹی کارڈ پر کمپس میں داخلہ ہوتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں لائبریریاں ۲۴ گھنٹہ کھلی رہتی ہیں۔ اور طلبہ کثرت سے اس میں مطالعہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ لائبریری میں فاضل بات تو درکنار، کوئی شخص زور سے بول بھی نہیں سکتا۔ حال میں اسلام کے مطالعہ کے لئے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک اسلامک ریسرچ کاشعرت الم ہوا ہے، اس شعبہ کو شاہ فہد کی طرف سے پانچ ملین ڈالر کا عطیہ دیا گیا ہے۔

یہاں میرا قیام جناب صغیر اسلم صاحب پریسڈنٹ اسلامک سوسائٹی آف آئرنج کاؤنٹی کے مکان پر تھا۔ میں ان کے یہاں پہنچا تو مغرب بعد کا وقت ہو چکا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت جناب تشبیہ سید اور ان کے ایک ساتھی آگئے۔ ان لوگوں سے دیر تک بات ہوئی رہی۔

تشبیہ سید صاحب نے بتایا کہ ایک کیونسٹ مسلمان کو ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر

سجد میں دعا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم تو ولین اور ماو سے دعا کرنا چاہئے۔ مگر تم اللہ سے دعا کر رہے ہو۔ انھوں نے کہا کہ یہ تو ہماری ذہنی کنڈریشنگ کی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا کہ انھوں نے ایک صحیح بات غلط لفظ میں کہی۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہر آدمی مشکل اوقات میں اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے۔ مگر اس کا سبب سماج کی طرف سے ہونے والی کنڈریشنگ نہیں ہے۔ اس کا اصل سبب نیچر ہے۔ اور نیچر پیدائش سے آتا ہے نہ کہ کسی خارجی قسم کی کنڈریشنگ سے۔

۲۴ دسمبر کو عشاء کی نماز جناب ضعیف السلام صاحب کے مکان پر پڑھی۔ نماز کے بعد جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو زبان پر یہ الفاظ آگئے: خدا یا، میرے سفر کو اور میرے قیام کو، میرے چلنے اور میرے ٹھہرنے کو، میرے بولنے اور میرے چپ رہنے کو میرے لئے خیر کا باعث بنا، مجھے تمام آفتوں سے اپنی پناہ میں لے لے۔

ایک تعلیم یافتہ پاکستانی سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ میاں نواز شریف کے مداح تھے۔ انھوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ایٹم بم بنانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ نواز شریف کا بیان تو یہ ہے کہ بے نظیر نے تین سال پہلے ایٹمی عمل کو رول بیک کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب نواز شریف وزیراعظم بنے تو انھوں نے کیوں نہیں اس کو دوبارہ جاری کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اشارہ پر ہوا۔

میں نے بہت سے پاکستانیوں سے بات کی۔ تقریباً ہر شخص امریکی مخالف بات کرتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان میں امریکہ کا عمل دخل کیوں۔ انھوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان کبھی بھی امریکہ کی مخالفت کو افروز نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ آخر کیوں۔ انھوں نے کہا: انڈیا کا خوف۔ میں نے کہا کہ یہ پاکستانی سیاست کی پہلی اینٹ ہے، اور یہ پہلی اینٹ ہی غلط ہے۔ انڈیا پاکستان کا دشمن نہیں، انڈیا پاکستان کا ایک طاقت ور پڑوسی ہے۔ اگر آپ طاقتور امریکہ سے خود اس کے ٹرم پر دوستی کر سکتے ہیں تو انڈیا سے بھی آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔

ایک عرب نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ اخوانی فکر سے متاثر تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے آپ کی کئی چیزیں پڑھی ہیں۔ العالم الاسلامی (اکتوبر ۱۹۹۳ء) میں آپ کا مفصل انٹرویو بھی پڑھا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو بس پر امن داعی بنادینا چاہتے ہیں اور

INFORMATIONAL HANDOUT

Muslim Populations

According to U.S. Census Bureau records, the total population of the world is five and a half billion people. Over twenty percent (over one billion) of these five billion are Muslims. Furthermore, Muslims live in all parts of the world, including Asia, Africa, the Middle East, Southeast Asia, Australia, Europe, and the Americas. The following chart lists the populations of Muslims in various regions of the world.

India/Pakistan	250-300 million
Africa	200 million
Arab countries	180 million
Southeast Asia	170 million
Europe	65 million
Iran	50 million
Central Asia	50 million
China	50 million
Afghanistan	15 million
North America	6 million
South America	3 million
Australia	1 million

Worldwide

over 1 billion

Sources (1993):

American Muslim Council, Washington, D.C.

Islamic Affairs Dept , Embassy of Saudi Arabia, Washington, D.C.

World Almanac

ملاوہ مسلسل امریکہ میں اسلامی لٹریچر مغربی زبانوں میں پہنچ رہا ہے۔

جہاں تک مسلمانوں کا بحیثیت قوم تعلق ہے، ان کی حالت کسی بھی ملک میں اچھی نہیں۔ مگر عین اسی وقت اسلامی دعوت کا عمل ہمیشہ کی طرح جاری ہے۔ اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا۔ یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے کہ کوئی بھی طوفان اس کے تاریخی تسلسل کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک سو چھ میں دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد کے بارہ میں نقشہ چھپا تھا۔ یہاں علیحدہ صفحہ پر نقل کیا جا رہا ہے۔

۲۴ دسمبر کو جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز اسلامک سوسائٹی کی مسجد میں پڑھی۔ اندر سے لیکر باہر تک پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ نہایت پرسکون ماحول میں نماز ہوئی۔ پہلی اذان اور دوسری اذان دونوں لاؤڈ اسپیکر کے بغیر ہوئی۔ مگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بھی شخص نے یہ تجویز پیش نہیں کی کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہونا چاہئے تاکہ اسلام کی عظمت یہاں کی نفساؤں میں گونجے۔ اس کے برعکس ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر اسلام کی عظمت کا نشان بن گیا ہے۔ اگر وہاں کی مسجدوں کی چھت سے لاؤڈ اسپیکر تارنے کی بات کی جائے تو فوراً کچھ لوگ اس کو اسلامی وقار کا مسئلہ بنالیں گے۔ اور نادان میٹروں کی رہنمائی میں بہت سے مسلمان کھن بردوش ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں گے۔

لاؤڈ اسپیکر کی اذان امریکہ کی سوسائٹی میں غیر ضروری شور کے ہم معنی ہے۔ اب مسلمان یہ نہیں کرتے کہ جلسہ کر کے کہیں کہ یہ شور نہیں ہے، یہ اذان ہے۔ اس طرح باہر کے ملکوں میں مسلمان وہاں کے حالات سے ہم آہنگ ہو کر رہتے ہیں، چنانچہ وہاں ان کو امن بھی حاصل ہے اور ترقی کے مواقع بھی۔ ہندوستان کے مسلمان یہاں کے حالات سے موافقت کے لئے تیار نہیں۔ اس لئے یہاں وہ امن سے بھی محروم ہیں اور ترقی سے بھی۔

ایک صاحب نے مسجد میں تقریر کی۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکہ میں ہمارا اصل مسئلہ اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت ہے۔ اگر ہم نے اپنا اسلامی تشخص کھو دیا تو اس ملک میں مسلمان کی حیثیت سے ہمارا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔

مغربی ملکوں میں ہر "اسلام پسند" مسلمان یہی لکھتا یا بولتا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس

قسم کی باتیں محض فریاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور فریاد سے کبھی کسی قوم کا مستقبل تعمیر ہونے والا نہیں۔ یہاں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا مسلم نوجوان دو چیزوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف جدید تہذیب کی رونقیں ہیں۔ دوسری طرف آپ اسلامی تشخص یا ملی تشخص کے نام پر جو چیز ان کو دے رہے ہیں اس میں انھیں اسلام بنظاہر کتر دکھائی دیتا ہے اور جدید تہذیب برتر نظر آتی ہے۔ اور یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ جس چیز کو بہتر سمجھے اس کو چھوڑ کر کم تر کو اختیار کرے۔

میں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ جدید تہذیب کے مقابلہ میں اسلام کی برتر آئیڈیالوجی کو پیش کریں نہ کہ اس چیز کو جس کو اسلامی تشخص کہا جاتا ہے۔ اسلامی آئیڈیالوجی بلاشبہ تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ جو آدمی اسلامی آئیڈیالوجی کو اعلیٰ فکری سطح پر پالے اس کو لائق تمام چیزیں اتنی حقیقت معلوم ہوں گی کہ وہ خود ہی ان کو چھوڑ کر اسلام کو اپنی عزیز ترین متاع بنالے گا۔ ایک صاحب نے تعجب کے ساتھ کہا کہ ہندوستان میں ہر بجن ترقی کر رہے ہیں اور مسلمان پیچھے جا رہے ہیں۔ اس میں ہندوستانی حکومت کی کوئی بہت گہری سازش نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہے۔ مگر وہ کسی سازش کی بن پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ خود قانون قدرت کے تحت ہو رہا ہے۔

ہر بجنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری تاریخ میں ترقی سے محروم رہے ہیں۔ جس قوم نے ترقی نہ کی ہو وہ ہزاروں سال تک بھی زندہ رہتی ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی قوم مسلسل دباؤ میں رہتی ہے۔ یہ دباؤ اس کی زندگی کا ضامن بن جاتا ہے۔

زندہ سے مردہ بن جانے کا واقعہ ہمیشہ اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے جو ترقی اور عروج کا دھچکا حاصل کر لے۔ ایسی قوم میں وہ صورت پیش آتی ہے جو مسلمانوں میں پیش آئی۔ ان میں ایسے شعرا اور خطباء اور اناشاپر دان پیدا ہوتے ہیں جو قوم کی گزری ہوئی عظمت کے ترانے گاتے ہیں۔ بطور خود وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ قوم کو بگاڑ رہے ہیں۔ حالانکہ باعتبار نتیجہ وہ ان کی عملی قوت کو سرور کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس سے پدرم سلطان بود (paranoic character) کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنا تشخص ماضی کے اعتبار سے قائم کرتے ہیں۔ جب کہ ان کے معاصر لوگ ان کے ساتھ ان کے آج کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں۔ یہی فرق مذکورہ نفیاتیات۔

کو جنم دیتا ہے۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کے سانحہ کے بعد بمبئی میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اس کی رپورٹ امریکی اخبارات میں بھی شائع ہوئی تھی۔ ایک امریکی صحافی اینڈریو وارڈ (Andrew Ward) نے بمبئی جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ اس کی رپورٹ واشنگٹن پوسٹ ۱۶ مارچ ۱۹۹۳ء میں چھپی۔ اس رپورٹ کا خلاصہ میں نے یہاں کے مسلم میگزین (The Orange Crescent) کے شمارہ دسمبر ۱۹۹۳ء میں دیکھا۔

اینڈریو وارڈ نے اپنا ایک احساس اس طرح لکھا ہے کہ جب میں نے بمبئی کے ہندوؤں سے پوچھا کہ وہ متعین طور پر بتائیں کہ مسلم پڑوسیوں کے ہاتھوں سے انہیں کیا تکلیف پہنچی ہے تو انہوں نے ہمیشہ قومی واقعات بیان کئے۔ انہوں نے پڑوس کے اچھے مسلم خاندان سے اپنے ذاتی تجربات کو نظر انداز کرتے ہوئے ناقابلِ لحاظ مستثنیات کو عموم کی حیثیت دے دی:

When I asked Hindus how, specifically they had suffered at the hands of their Muslim neighbours, they reverted to nation alist abstractions and reduced their own experiences with the nice Muslim family next door to insignificant exceptions to the general rule.

اس معاملہ میں ٹھیک یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہر مسلمان اپنے قریبی ہندو سے اچھے سلوک کا تجربہ کر رہا ہے۔ مگر جب قومی سطح پر رائے قائم کرنا ہو تو وہ بعض مستثنیٰ واقعات (مثلاً اجودھیا) کو لے کر پوری ہندو قوم کے بارہ میں منفی احساسات کا شکار ہو جاتا ہے۔ طرز فکر کی اسی غلطی نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلقات کو غیر ضروری طور پر تلخ بنا دیا ہے۔ شکاگو کے ایک مسلم ادارہ کی طرف سے بڑے سائز پر چھپا ہوا ایک آرٹیکل نظر سے گزرا۔ اس کا عنوان تھا — اسلام کو عقلی انداز میں کس طرح پیش کیا جائے:

How to present Islam : A rational approach

اس آرٹیکل میں اسلام کی مختلف تعلیمات کا مختصر تعارف تھا۔ مگر اس کو پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ بس عام روایتی انداز میں ہے۔ اس کا انداز مجھے ریشنل کے بجائے ٹریڈیشنل نظر آیا، صرف اس فرقہ کے ساتھ کہ وہ انگریزی میں تھا۔

صبر کے بارے میں اس میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان کی زندگی مستقل جہاد کی زندگی ہے۔ اس جہاد میں مسلمان کو مخالفین کی طرف سے مختلف قسم کی مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ ان مصیبتوں کو سہتے ہوئے جہاد جاری رکھنے کا نام صبر ہے (صفحہ ۱۹) پھر جہاد کے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ جہاد اس کوشش کا نام ہے کہ خدا کے مکمل قانون کو زمین پر نافذ کیا جائے:

This is hardest of the struggles (jihad), that is, to implement the rule of God on earth.

اصل حقیقت یہ ہے کہ صبر ایک عبادت ہے۔ موجودہ دنیا آدمی کے لئے آزمائش گاہ ہے۔ اس آزمائش میں اترنے کے لئے مستقل صبر کی ضرورت ہے۔ مومن کا اصل مقصد زمین پر نفاذ قانون نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اس سابرانہ زندگی میں غمیں مخالفین سے مقابلہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس وقت بشرط استطاعت، مخالفین کے مقابلہ میں جتنے کا نام صبر ہوگا۔

میں نے ایک ہندوستانی بزرگ کا عربی مقالہ پڑھا۔ اس کا عنوان تھا: الأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مُعَرَّضَةٌ لِلْخَطَرِ (امت اسلامیہ خطرات کی زد میں) اسی طرح ایک اردو ہفت روزہ میں ایک اور عالم کا مضمون تھا۔ اس کا عنوان تھا "امت اسلامیہ عالمی سازش کے نرغہ میں" ان مقالات میں بتایا گیا تھا کہ مسلم ملت اس وقت ساری دنیا میں خطرات و مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ہر جگہ اس کے وجود کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تمام قومیں اس کے خلاف سازش کا جال بچھانے میں مصروف ہیں۔ وغیرہ۔

یہ بات میں نے ہندوستان میں پڑھی تھی۔ امریکہ کے مسلمانوں سے ملاقات اور گفتگو میں یہ مانے پایا کہ ان کا فن بھی ٹھیک یہی ہے۔ ایک صاحب جو امریکہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے جب یہی بات دہرائی تو میں نے کہا کہ آپ اس "دشمن ملک" میں اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پھر آپ اپنی سوچ کو خود اپنے آپ سے کیوں نہیں شروع کر سکتے آپ اخباری خبروں کی بنیاد پر کیوں ملت مسلمہ کے بارے میں تبصرو کر رہے ہیں۔

آج کل کے تعلیم یافتہ مسلمان مغربی پریس پر مبنی خبر رسانی (disinformation) کا الزام دیتے

ہیں۔ مگر یہ الزام خود مسلم پریس پر اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر چسپاں ہوتا ہے۔ مسلم پریس ابھی خبروں کو نمایاں نہیں کرتا۔ وہ صرف ان خبروں کو مبالغہ آمیز انداز میں چھاپتا ہے جو منفی نوعیت کی ہیں۔ مسلم پریس کی اس منفی رپورٹنگ نے ساری دنیا میں مسلمانوں کے ذہنی کو اس طرح بگاڑا ہے کہ وہ مثبت طرز فکر سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔

اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرامؓ ایک بار کسی علاقہ میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ اس دوران انھیں ایک قلعہ کا محاصرہ کرنا پڑا۔ مگر انھوں نے پایا کہ محاصرہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ لمبی مدت تک قلعہ کا محاصرہ کرنے کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا۔

محاصرہ کی مدت جب غیر معمولی طور پر طویل ہو گئی تو ایک روز وہ لوگ مشورہ کے لئے بیٹھے۔ مشورہ میں جو بات خاص طور پر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ اسی لئے قلعہ کی فتح میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ تمام لوگ بیٹھ کر یہ سوچنے لگے کہ وہ کون سی اسلامی تعلیم ہے جو ہم سے چھوٹی ہے تاکہ اس پر فوراً عمل شروع کر دیا جائے۔

ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آج اگر مسلم دنیا کے نمائندہ افراد ایک مقام پر جمع ہوں اور اس اسوۂ صحابہ کی روشنی میں یہ سوچیں کہ ہم سے کون سی سنت نبویؐ چھوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر موجودہ مصیبتیں آ رہی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس رائے پر پہنچیں گے کہ ہم سے سنت دعوت چھوٹ گئی ہے۔ اس لئے کہ آج ہر سنت مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہے مگر واحد سنت جس پر آج عمل مفقود ہے وہ سنت دعوت ہے۔

سیرت کافر نس کا آغاز بوئنا ہوٹل (Buena Park Hotel) میں ۲۵ دسمبر ۱۹۹۳ کو ہوا۔ وسیع ہال مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ ہال میں ڈیڑھ ہزار کے لے کر سیاں تھیں۔ کمرے ہوئے لوگوں کو ملا کر تقریباً سترہ سو آدمی موجود تھے۔ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں نے تقریریں کیں۔ مقررین کے نام یہ ہیں:

مشریفیہ اسلام صدر اسلامک سوسائٹی، ڈاکٹر مزل حسین صدیقی، ڈاکٹر جعفر عبد السلام

ڈاکٹر سید سلمان ندوی، ڈاکٹر حسن محبت، ڈاکٹر جعفر شیخ ادیس، ڈاکٹر سلیمان نیانگ، ڈاکٹر عبداللہ غازی، ڈاکٹر اسلم عبداللہ، ڈاکٹر فضل مرزا، ڈاکٹر احمد صقر، ڈاکٹر مدثر حسین صدیقی، ڈاکٹر یحییٰ عبدالرحمان، ڈاکٹر احسان باغی، ڈاکٹر نثار رحیمی، ڈاکٹر نذیر خواجہ، ڈاکٹر حسن الدین ہاشمی، ڈاکٹر احمد انوار، ڈاکٹر محمد یونس، ڈاکٹر غلام نبی خانی، وغیرہ۔

میرے ساتھ عجیب قصہ ہوا۔ میں دہلی سے چلا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کانفرنس میں زیادہ تر اردو داں لوگ ہوں گے اور میں زبانی تقریر کی صورت میں وہاں اپنے خیالات کا اظہار کر دوں گا۔ مگر یہاں آکر معلوم ہوا کہ اس میں سارا انگریزی کا ماحول ہو گا اور انگریزی ہی میں تمام تقریریں ہوں گی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ ۲۳ دسمبر کی شام کو میں صغیر اسلم صاحب کے مکان میں اپنے کمرہ میں سو گیا۔ پہلی نیند کے بعد آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کل کے لئے انگریزی میں پیپر لکھنا شروع کر دیا۔ فجر کے وقت تک پانچ صفحوں کا ایک مضمون تیار ہو گیا۔ اس میں سیرت کی روشنی میں زندگی کی کامیابی کے دس اصول بتائے گئے تھے۔

اب سوال ٹائپ کرانے کا تھا۔ صغیر اسلم صاحب نے اس کو اسلامک سوسائٹی کے ٹائپسٹ کو دیا۔ مگر وہ شروع کرنے کے بعد اس کو پورا نہ کر سکے۔ کیوں کہ آج ان کو غیر معمولی مصروفیت تھی۔ اس کے بعد اس کو ڈاکٹر منیل حسین صدیقی نے لے لیا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہاں ان کے صاحبزادہ نے اس کو کمپیوٹر پر ٹائپ کیا۔ پھر انھوں نے فیکس کے ذریعہ اس کو میری قیام گاہ پر بھیج دیا۔ یہ سب کام جمعہ کی رات تک ہو گیا۔ اگلے دن اجلاس میں میں نے اس کو پڑھا۔ لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی کاپی طلب کی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اس کو فریم کر کے ہر جگہ لٹکا دینا چاہئے۔ ڈاکٹر یحییٰ رحمان نے کہا:

It is because of people like you, that Islam keeps growing.

یہ مقالہ انشاء اللہ رسالہ انگریزی میں شائع کر دیا جائے گا۔

اس کانفرنس میں امریکہ کے مختلف حصوں سے ڈیڑھ ہزار مسلمان شریک ہوئے۔ یہ سب تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ ان میں بہت سے رسالہ پڑھنے والے بھی تھے۔ میں نے پایا کہ جو لوگ رسالہ برابر پڑھتے ہیں انھیں کے اندر مثبت طرز فکر ہے۔ دوسرے لوگ عام طور پر منفی طرز فکر میں

مبتلا نظر آئے۔

قرآن وحدیث کا مطالعہ خال الذہن ہو کر کیا جائے تو ان میں مثبت تفکیر کا پیغام ملے گا۔ مثلاً آپ قرآن کھولیں تو پہلی آیت شکر کی آیت ملے گی (الحمد للہ رب العالمین) گویا کہ قرآن وہ ذہن بنانا چاہتا ہے جو احساس یافتہ ہو۔ مگر آج مسلمانوں کا ذہن احساس محرومی سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ صحیح بخاری کھولیں تو شروع ہی میں آپ کو یہ حدیث پڑھنے کو ملے گی کہ انما الاعمال بالنیات۔ گویا پیغمبر اسلام مسلمانوں میں وہ ذہن پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اندرونی حقیقتوں کو اہمیت دے، ظاہری باتوں کو وہ نظر انداز کر دے۔ مگر آج مسلمانوں کی پوری سوچ ظاہر پر مبنی ہوئی ہے۔ حقائق کی انہیں سرے سے خبر ہی نہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ تعلیم پانچ مسلمانوں کے فہم اسلامی کا ماخذ حقیقۂ قسمان وحدیث نہیں ہے۔ اس کا ماخذ ان مفکرین کی کتب میں ہیں جو رد عمل کی نفسیات میں مبتلا تھے۔ اسی نفسیات کے تحت انہوں نے اسلام کی تعبیر پیش کی۔ اس تعبیری اثر پھرنے مسلمانوں کے اندر قرآن وسنت والا ذہن نہیں بنایا بلکہ رد عمل کا ذہن بنا دیا۔ یہی منفی ذہن ہے جس کا مظاہرہ آج ہر طرف نظر آتا ہے۔ اسی ذہن کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہر جگہ یا تو لفظی ٹکراؤ جاری ہے یا شمشیری ٹکراؤ۔

ایک سیاہ فام نو مسلم نے تقریر کرتے ہوئے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انٹلیکچول نہیں تھے :

Prophet Muhammad was not an intellectual.

اس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ مذکورہ نو مسلم کی نیت بخیر تھی۔ وہ جو بات کہنا چاہتا تھا اس کے لئے اس نے غلط لفظ کا استعمال کیا۔ غالباً وہ کہنا چاہتا تھا کہ پیغمبر اسلام آج کل کے رسمی تعلیمی تصور کے مطابق کوئی ڈگری یافتہ آدمی نہیں تھے۔ اسی بنا پر آپ کو اتنی کہا گیا ہے۔ مگر انٹلیکچول ہونا اس سے الگ چیز ہے، اور اس اعتبار سے بلاشبہ آپ ایک سپر انٹلیکچول انسان تھے۔

۲۵ دسمبر کی شام کو نماز مغرب کے بعد اعزازی دعوت (banquet) کا انتظام تھا۔ اس میں پرنس محمد فیصل السعود بھی شریک ہوئے۔ وہ امریکہ کی سعودی امبیسی میں ڈپارٹمنٹ آف

اسلامک انفرس کے چیئرمین ہیں۔ چند خاص افراد ان کے ساتھ کھانے میں بٹھائے گئے تھے۔ مجھ کو بھی بلا کر اس میں شریک کیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے آکر بیٹھ گیا۔ انھوں نے ابستہ مآء مجھ کو پہچانا نہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہے۔ اس درمیان ایک عرب ڈاکٹر عبدالقادر النجار آگئے۔ انھوں نے میرے بارہ میں بتایا کہ یہ فلاں شخص ہیں اور ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ پرنس فیصل اس سے پہلے رزرویشن کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ مگر میرے بارہ میں جانتے ہی وہ بہت خوش ہوئے اور کھل کر باتیں کرنے لگے۔ انھوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی کتاب الاسلام تجدیدی اس وقت پڑھی جب کہ میری عمر ۱۶ سال تھی۔ ہم لوگ اس کے بارہ میں مذاکرے کیا کرتے تھے۔ شیخ بنجار نے میرے بارہ میں بتایا کہ انھوں نے انگریزی میں انسائیکلو پیڈیا آف قرآن تیار کی ہے اور اب اس کو چھپوا رہے ہیں۔ پرنس نے بہت دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ جیسے ہی ان کے نام ایک نسخہ روانہ کیا جائے۔

ان کو ایسٹج پر آنے کی دعوت دی گئی وہاں بھی انھوں نے اپنی انگریزی تقریر میں سب سے پہلے یہی بات کہی کہ مجھے آکر جب معلوم ہوا کہ یہاں شیخ وحید الدین موجود ہیں تو مجھے تعجب انگریز خوشی (pleasant surprise) ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ مسلم نوجوانوں کو یہ کتاب خاص طور پر پڑھنا چاہئے جو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ وغیرہ۔

جلسہ کے خاتمہ پر جب پرنس محمد فیصل السعود باہر نکلے تو گیٹ پر تین مسلم نوجوان انگریزی میں ان کے خلاف زور زور سے بولنے لگے۔ منتقلین جلسہ کے بارہ میں انھوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کو ہزار کسی ہنگر خطاب کرتے ہیں، حالانکہ سعودی تو ایسے اور ایسے ہوتے ہیں۔ پرنس تو فوراً چلے گئے۔ مگر نوجوان بدستور زور زور سے چلاتے رہے۔

میں وہاں کھڑا ہو کر اس منظر کو خاموش دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ہوٹل کے جنرل منیجر سٹر جاوید نواز آگئے۔ اگرچہ لڑکے نہایت اشتعال انگیز انداز اختیار کئے ہوئے تھے۔ مگر سٹر جاوید نواز ذرا ہی مشتعل نہیں ہوئے۔ انتہائی ٹھنڈے انداز میں انھوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ آپ کو میں پانچ سکند دیتا ہوں۔ آپ پانچ سکند میں یہاں سے چلے جائیے ورنہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی ان نوجوانوں کا حال ایسا ہو گیا۔

یہ غبارہ کی ہوا نکل جائے۔ وہ خاموش ہو کر تیزی سے باہر چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ جھوٹی ہمدردی ہمیشہ جھوٹی بزدلی پر ختم ہوتی ہے۔

امریکہ میں مسلم نوجوانوں کی ایک انتہا پسند جماعت ہے۔ غالباً یہ لوگ اسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے ہیں جو "خلافت" کے لئے کوشش نہ کر رہے ہوں۔ وہ امریکہ میں اسلامی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کیلی فورنیا دراصل خلیفہ نورنیا ہے اور سب سے پہلے اسلامی خلافت یہیں قائم ہوگی۔

اس طرح کی کانفرنسوں میں عام طور پر اہل علم جمع ہوتے ہیں۔ اس لئے ان میں اسٹیج کی تقریریں ہی سب کچھ نہیں ہوتیں۔ یہاں کھانے کی میز پر یا دوسرے مواقع پر جو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان میں بھی اکثر علمی باتیں جاری رہتی ہیں۔

ایک بار کھانے کی میز پر طرز تحریر کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں سنائیں۔ ڈاکٹر نرمل حسین صدیقی نے بتایا کہ ٹامس جیفرسن کی عادت تھی کہ وہ مختصر خط لکھ کر مارتا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ مختصر خط لکھتے ہیں۔ ٹامس جیفرسن نے جواب دیا کہ مجھ میرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو میں اور بھی مختصر خط لکھتا،

If I had more time, I would have written even shorter letters.

نیویارک کے انگریزی سہ روزہ (The Minaret) کے ایڈیٹر مسٹر محمد عبدالمنعم نے ۲۶ ستمبر کی شام کو انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے حالات سے تھا۔ باب سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ بہت سے لوگ انڈیا کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ کوئی استعماری ملک ہو اور وہاں مسلمانوں کے لئے ظلم ہی ظلم ہو۔ میں اس قسم کے نظریہ کو بالکل بے بنیاد سمجھتا ہوں۔ انڈیا میں بھی مسلمانوں کے لئے ترقی کے وہی مواقع ہیں جو دوسرے ملکوں میں ان کے لئے ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سو سال میں بدقسمتی سے انڈیا میں ایسے مسلم لیڈر اٹھے جو مسلمانوں کو زندگی کی شاہراہ سے ہٹا دیتے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہن کو مسائل میں الجھائے رکھا۔ جب کہ صحیح رہنمائی یہ ہے کہ لوگوں کو مواقع کو استعمال کر کے اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔

۱ اسپین کی راجدھانی میڈرڈ میں ۲۸ - ۳۰ نومبر ۱۹۹۴ کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اور وہاں اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔ اس کی روداد انشا اللہ سفرنامہ کے ذیل میں رسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔

۲ بڑودہ (گجرات) میں ۱۳ نومبر ۱۹۹۴ کو ایک نیشنل سینار ہوا۔ اس میں پورے ملک سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ شریک ہوئے۔ اس کا موضوع تھا، ریلجن اینڈ سوسائٹی۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اس موضوع پر اسلامی نقطہ نظر سے خطاب کیا۔ اس کی روداد انشا اللہ سفرنامہ کے تحت شائع کر دی جائے گی۔

۳ سوڈیس بھنڈار نیٹر (ناٹکلوٹی) کی طرف سے ۲۰ نومبر ۱۹۹۴ کو ایک جلسہ ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایک مشترک مجمع سے خطاب کیا۔ خطاب کا موضوع تھا — پچرل وے لائف۔

۴ ۱۹ - ۲۰ نومبر ۱۹۹۴ کو بہرہ میوزیم (نئی دہلی) میں ایک سینار ہوا۔ سینار کا موضوع تعلیمی مددگار تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ ۱۹ نومبر کی صبح کو افتتاحی اجلاس میں ایک تقریر کی۔ دوسری تقریر ۲۰ نومبر کی شام کو ہوئی۔

۵ رائٹرنیوز ایجنسی کے نمائندہ مقیم بمبئی مسٹر جارج فرنانڈیس نے ۲ دسمبر ۱۹۹۴ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو ٹیلیفون پر لیا گیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ دو سال پورا ہونے کے بعد اب مسلم عوام کے جذبات ابوحیہ کی بابرہ مسجد کے بارہ میں کیا ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اب ہندو عوام اور مسلم دونوں کو اس سے دلچسپی ہے۔ دونوں ہی جھگڑے والی باتوں سے دور ہو چکے ہیں۔

۶ خدا کے فضل سے پولیس کے تعاون کے تحت مسلسل اردو، انگریزی، ہندی، تامل، گجراتی اور دوسری زبانوں میں اسلامی تعارف کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلہ میں دہلی کے انگریزی روزنامہ ہندستان ٹائٹس میں شائع شدہ مضمون (اسلام انڈیا) کا ایک

پیراگراف بطور نمونہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ صدر اسلامی مرکز کا یہ مضمون ہندوستان
مٹائش کے شمارہ ۱۲ دسمبر ۱۹۹۴ء میں چھپا ہے:

Islam is a natural faith, free of all adulterations. By sheer virtue of its own strength, it can make inroads into the hearts of the people. The only barrier to its natural acceptance by others is the atmosphere of belligerence. If the message of Islam is to be successfully communicated, Muslims themselves must prevent any unfavourable atmosphere from coming in its way. If Muslims can achieve only this, Islam will begin again to command respect of others and enter the hearts of people on its own. There will be no further need to make any direct efforts towards this end.

حوض رانی (دہلی) میں ۱۲ دسمبر ۱۹۹۴ء کو بھائی چارہ دیوس کے تحت ایک جلسہ ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع پر اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔ لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ منتظمین نے کہا کہ ہم ان خیالات کو زیادہ سے زیادہ میڈیا میں پھیلائیے اس جلسہ کا انتظام سدا بھاوشن نے کیا تھا۔

اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن (نئی دہلی) کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے ۱۲ دسمبر ۱۹۹۴ء کو ان کے اجتماع میں شرکت کی اور ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخی تصویر کے موضوع پر مفصل تقریر کی۔ تقریر کے بعد آدھ گھنٹہ تک سوال و جواب ہوا۔

ہندی اخبار ہندستان کی سینئر ریپورٹر مریٹریا لوری جردواج نے ۱۲ دسمبر ۱۹۹۴ء کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو ماہنامہ کادمنی کے لئے تھا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ سیاست اور مذہب ایک ہیں یا الگ الگ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ سیاست سے مذہب کو جوڑنے کا کام پر امن جدوجہد کے ذریعہ ہو سکتا ہے نہ کہ زور زبردستی سے۔ زور زبردستی سے جو چیز لائی جائے گی وہ مذہب نہیں ہوگا بلکہ صرف تباہی ہوگی۔

سودیشی جارجن منچ کی طرف سے ۱۵ دسمبر ۱۹۹۴ء کو سپروہاؤس میں ایک جلسہ ہوا۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ ہندوستان کے لئے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا آنا مفید ہے یا مضر۔ صدر اسلامی مرکز نے اس کی دعوت پر اس میں شرکت کی اور موضوع پر اظہار خیال کیا۔

۱۱ نیوا انٹریاموومنٹ کی طرف سے ۱۸ دسمبر ۱۹۹۴ کو دہلی یونیورسٹی (گاندھی بھون) میں ایک سمینار ہوا۔ اس کا موضوع بحث تھا: نیشنل انٹرنیٹو۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

۱۲ ڈاکٹر شمیم پر ساد مگر جی (دہلی) میں ۱۸ دسمبر ۱۹۹۴ کو اکل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کی طرف سے ایک جلسہ ہوا۔ اس کا موضوع موجودہ ایجوکیشنل سسٹم تھا۔ صدر اسلامی مرکز کو اس میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ انھوں نے اس جلسہ میں شرکت کی اور موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

۱۳ سنٹر فار پیس اسٹڈیز (نئی دہلی) کی طرف سے ۲۰ دسمبر ۱۹۹۴ کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں ایک سمینار ہوا۔ اس کا موضوع تھا: انڈیا اینڈ دی اسلامک ورلڈ۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور افتتاحی خطاب کیا۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں موضوع زیر بحث کی وضاحت کی گئی۔

۱۴ یکم جنوری ۱۹۹۵ کو ہیسلی روڈ (نئی دہلی) پر تعلیم یافتہ افراد کی ایک مینگ ہوئی۔ اس کا موضوع "نیشن بلڈنگ" تھا۔ صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اپنے خیالات پیش کئے۔ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ آزادی کی تحریک نے انڈیا کو سیاسی قیادت دی۔ مگر اس تحریک سے کوئی فکری قیادت ابھرنے لگی۔ یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا خلا ہے۔ ضرورت ہے کہ ملک میں ایک نئی تحریک اٹھے جو صحیح فکری قیادت پیدا کرے۔

۱۵ سابق صدر گیانی ذیل سنگھ کی وفات پر ۲۰ دسمبر ۱۹۹۴ کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر (نئی دہلی) میں ایک تعزیتی جلسہ ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اپنی مختصر تقریر میں انھوں نے بتایا کہ گیانی ذیل سنگھ کی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ ۱۹۱۶ میں ایک بڑھئی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کی باقاعدہ تعلیم بھی نہ ہو سکی۔ مگر وہ پنجاب کے منسٹر اور پھر چیف منسٹر ہوئے۔ اس کے بعد وہ پریسیڈنٹ آف انڈیا کے عہدہ پر پہنچے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی محنت کے ذریعہ ہر قسم کی ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

God Arises	85/-	7/-	حیات طیبہ	9/-	مطالعہ سیرت	اردو
Muhammad	85/-		باغ جنت	-	ڈائری جلد اول	تذکرہ القرآن جلد اول
The Prophet of Revolution	7/-		نار جہنم	40/-	کتاب زندگی	تذکرہ القرآن جلد دوم
Islam As It Is	40/-	7/-	فلج ڈائری	-	انوار حکمت	الذکر
God-Oriented Life	60/-		رہنمائے حیات	20/-	اقوال حکمت	پیغمبر انقلاب
Religion and Science	40/-	10/-	مضامین اسلام	8/-	تعمیر کی طرف	مذہب اور جدید سائنس
Indian Muslims	65/-		تعدد و ازواج	20/-	تبلیغی تحریک	عظمت قرآن
The Way to Find God	12/-	7/-	ہندوستانی مسلمان	20/-	تجدید دین	عظمت اسلام
The Teachings of Islam	15/-	30/-	روشن مستقبل	30/-	حکامیات اسلام	عظمت صحابہ
The Good Life	12/-		صوم رمضان	-	مذہب اور مسائل	دین کامل
The Garden of Paradise	15/-	3/-	علم کلام	8/-	قرآن کا مطلوب انسان	الاسلام
The Fire of Hell	15/-	40/-	اسلام کا تعارف	8/-	دین کیا ہے	ظہور اسلام
Man Know Thyself!	4/-	7/-	غلام اور دور جدید	7/-	اسلام دین فطرت	اسلامی زندگی
Muhammad	5/-		سیرت رسول	6/-	تعمیر ملت	احیاء اسلام
The Ideal Character	7/-		ہندستان آزادی کے بعد	7/-	تاریخ کا سبق	رازی حیات
Tabligh Movement	20/-		مارکسزم تاریخ جس کو	5/-	فسادات کا مسئلہ	صراطِ مستقیم
Polygamy and Islam	3/-	9/-	رد گوچی ہے	5/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	قانون اسلام
Words of the Prophet	-		سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ	5/-	تعارف اسلام	سوشلزم اور اسلام
Islam the Voice of Human Nature	--	4/-	الاسلام متحدی	5/-	اسلام پندرہویں صدی میں	اسلام اور عصر حاضر
Islam the Creator of Modern Age	--	8/-	ہندی	7/-	راہیں بند نہیں	الربانیہ
			سچائی کی تلاش	7/-	ایمانی طاقت	کاروانِ فتنہ
آڈیو کیسٹ	3/-		انسان اپنے آپ کو پہچان	7/-	اتحاد و ملت	حقیقت ج
25/-			پیغمبر اسلام	7/-	سبق آموز واقعات	اسلامی تعلیمات
25/-			سچائی کی کھوج	10/-	زلزلہ قیامت	اسلام دور جدید کا قائل
25/-			جدید امکانات	8/-	حقیقت کی تلاش	حدیث رسول
25/-			اسلامی اخلاق	8/-	پیغمبر اسلام	سفر نامہ (غیر ملکی اسفار)
25/-			اتحاد و ملت	8/-	آخری سفر	سفر نامہ (ملکی اسفار)
25/-			تعمیر ملت	7/-	اسلامی دعوت	میوات کا سفر
25/-			نصیحت لنگان	8/-	خدا اور انسان	قیادت نامہ
ویڈیو کیسٹ	3/-		بہویتی وار اور اسلام	10/-	حل یہاں ہے	راؤ عمل
150/-			اتہاس کا سبق	5/-	سچا راستہ	تعمیر کی فطرت
			اسلام ایک سوا بھادک مذہب	7/-	دینی تعلیم	دین کی سیاسی تعبیر

AL-RISAL BOOK CENTRE

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013, Tel 4611128, Fax 4697333

عصرى اسلوب ميں اسلامى لٹريچر

الرساله

AI-RISALA BOOK CENTRE

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013

Tel. 4611128, Fax 4697333